

જીવનનો આદર્શ.

લેકી કૃત “ *The Map of Life* ” નામના

અંગ્રેજી પુસ્તક ઉપરથી લખનાર

જીવાભાઈ રેવાભાઈ પટેલ,

બી. એ., એલ. એલ. બી.

અપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર

ગુજરાત વર્નાક્યુર સોસાયટી, અમદાવાદ તરફથી.

હીરાલાલ ત્રીભોવનદાસ પારેખ આસિ. સેક્રેટરી.

સંવત ૧૯૬૮.

સન ૧૯૧૨.

બીજી આવૃત્તિ

૫૦૦ નકલ.

કિંમત બાર આના.

સર્વ પ્રકારના હક્ક ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીને સ્વાધીન છે.

ધી જ્ઞાનમંદિર પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ—અમદાવાદ.

શેઠ હરિવલ્લભદાસ બાળગોવિંદદાસ અન્થમાળાના

ઉપોદ્ધાત.

—૦૧૦૩૦—

સુરતના વતની અને ધંધાર્થે મુંબઈ નિવાસી સ્વર્ગવાસી શેઠ હરિવલ્લભદાસ બાળગોવિંદદાસે તા. ૧૬ સપ્ટેમ્બર સન ૧૮૭૭ રોજ વીલ કર્યું છે, તે અન્વયે પ્રથમ સન ૧૮૮૦ માં રૂ. ૨૦૦૦ સોસાઇટીને મળ્યા, તે એવી શરતથી કે તેના બ્યાજમાંથી સામાજિક સુધારે થાય એવાં પુસ્તકો તૈયાર કરી છપાવવાં. સદરહુ વીલથી શેઠ હરિવલ્લભદાસે અમુક પ્રસંગ બન્યા પછી બાકી રહેલી પોતાની તમામ મિલકત પુસ્તક પ્રસારને માટે સોસાઇટીને અર્પણ કરેલી છે. તે અન્વયે સન ૧૮૯૪ માં રૂ. ૧૮૦૦૦ની સરકારી નોટો પુસ્તક તૈયાર કરાવવા તથા તે પ્રસિદ્ધ કરાવવા માટે સદરહુ વિધાવિલાસી અને પરોપકારી ઉદાર ગૃહસ્થ તરફથી મળી છે. તેમાંથી આજ પર્યંત ન એનાં પુસ્તકો “શેઠ હરિવલ્લભદાસ બાળગોવિંદદાસ અન્થમાળા” તરીકે પ્રસિધ્ધ થયાં છે:—

૧. કર્મ કર્મ ન્યાતો કન્યાની અજ્ઞાતથી નાની થતી બાપ છે, તેનાં કારણો તથા સુધારે કરવાના ઉપાય વિષે નિબંધ.
૨. માને શિખામણ.
૩. નીતિ મંદીર.
૪. બાળલગ્નથી થતી હાનિ.
૫. પુનર્વિવાહ પક્ષની પૂરેપૂરી સેતેસેતો આના ફરજો.
૬. ભોજનવ્યવહાર લાં કન્યાવ્યવહાર.
૭. ધાર્મિક પુરૂષો.
૮. વિવાહ તત્વસિંધુ.
૯. બેન્જમીન ફ્રાંકલીન. (ખીજી આવૃત્તિ)
૧૦. બોધક ચરિત.

- ૧૧ સદ્ગતિ.
- ૧૨ રંધુવંશકાવ્ય.
- ૧૩ જનવજ્ર દાદાજીનું ચરિત્ર.
- ૧૪ ગુજરાતનો ઇતિહાસ ભાગ ૧ લો. (પ્રાચીન ઇતિહાસ)
- ૧૫ ગુજરાતનો ઇતિહાસ ભાગ ૨ જો. (અર્વાચીન ઇતિહાસ.)
- ૧૬ નીતિસિધ્ધાન્ત.
- ૧૭ ક્રાન્સિસ બેકનનું જીવનચરિત્ર.
- ૧૮ શેઠ હરિવલ્લભદાસ ખાળગોવિંદદાસનું જીવનચરિત્ર.
- ૧૯ પરોપકાર.
- ૨૦ દોરનું ખાતર.
- ૨૧ જગતનો અર્વાચીન ઇતિહાસ.
- ૨૨ કીરતાર્જુનીય કાવ્યનું મૂળ સાથે ગુજરાતી ભાષાન્તર.
- ૨૩ વિવિધ પ્રકારના હુન્નરોપયોગી તેજભો.
- ૨૪ વાર્નિશ.
- ૨૫ જીવનનો આદર્શ.

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની આશિસ,

અમદાવાદ—તા. ૨૦-૫-૧૯૦૭

પ્રસ્તાવના

આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ લેખક અને ઇતિહાસકાર મિ. લેકીના The Map of Liffi એ નામના ગ્રંથ ઉપરથી તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે એમ કહેવાનું કારણ એટલુંજ છે કે મૂળ ગ્રંથનું અક્ષરશઃ ભાષાંતર નહિ કરતાં ફક્ત અનુકરણ કરવામાં આવ્યું છે.

લેકી સાહેબે પોતાના પ્રૌઢ વિચાર એવી સચોટ ભાષામાં મૂકેલા છે કે તેને ગુજરાતી ભાષામાં ઉતારવાનું કામ અત્યંત કઠિણ છે. તેમ છતાં ગુજરાતી વાચક વર્ગને મૂળ ગ્રંથકારની ખૂબીનો થોડોધણો પણ ભાસ થાય અને તેમના વિચારોની પ્રૌઢતા કાયમ રહે, એટલા માટે મેં છેક સરળ ભાષા વાપરી નથી. તેમ કરવા જતાં ભાષા કોઈ કોઈ ઠેકાણે ક્લિષ્ટ થઈ ગઈ હોય, અને વાક્ય રચનામાં અંગ્રેજી શૈલીની છાયા આવી ગઈ હોય, એ ખતવા જોગ છે. અને તે સિવાય ખીન્ન પણ કેટલાક દોષ રહેલા હશે, તેા તે સુદ વાચક વર્ગ દરગુજર કરશે એવી આશા છે.

મનુષ્યજીવનને કેવી રીતે સુખમય બનાવવું, અને આ દુનિયામાં માણસે કેવી રીતે વર્તવું, એ આ ગ્રંથનો મુખ્ય વિષય છે. અને તેથી પોતાનો સૂચનાઓને સૌથી વધારે ઉપયોગી અને લાભકારક બનાવવા માટે ગ્રંથકારે આખી દુનિયાનો અનુભવ ઉપયોગમાં લીધો છે. આલતા જમાનાનું સ્વરૂપ કેવું છે, અને ભવિષ્યમાં તે કેવું વલણ પકડશે, એ નક્કી કરવામાં ગ્રંથકારે પોતાની દીર્ઘદષ્ટિનો તથા દુનિયાના ઇતિહાસ ઉપરથી મળતા અનુભવનો મથેચ્છ ઉપયોગ કર્યો છે, અને તેથી કરીને તેમની સૂચનાઓ વ્યવહારોપયોગી અને દરેક માણસ અનુકરણ કરી શકે તેવી છે. દુનિયાદારીમાં ફતેહ મેળવવાની ઇચ્છા રાખનારને આ ગ્રંથ અત્યંત ઉપયોગી થઈ પડે તેવો છે.

શુદ્ધતમ નીતિ મી. લેકીને માન્ય છે. પરંતુ માત્ર કાલ્પનિક સ્થિતિમાં નીતિસિદ્ધાન્તોનો ઉપયોગ ન કરતાં તેણે માણસની સ્થિતિ, મનુષ્ય-સ્વભાવની અને શક્તિની મર્યાદિત અવસ્થા, અને દુનિયાના વ્યવહારનું ખરું સ્વરૂપ, એ સઘળા ઉપર લક્ષ રાખીને નીતિસિદ્ધાન્તોનો વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરી બતાવ્યો છે. માત્ર નિવૃત્તિને આહવારી આર્થ પ્રબળને તેના કેટલાક

વિચાર વાંધા ભરેલા લાગશે; પણ અનિયંત્રિત સ્પર્ધાના આ ઉદ્યોગ હુન્નરના જમાનામાં જ્યારે જીવનયાત્રા વધારે અને વધારે વિકટ થતી જાય છે, ત્યારે ઉદ્યોગ હુન્નર પાયમાલ થઇ જવાથી લાચાર અવસ્થામાં આવી પડેલી આર્ય-પ્રજા એવા વિચારોના પ્રતાપથી ગાઢ નિદ્રામાંથી જાગે, અને પ્રવૃત્તિ તરફ વધારે વળે તે એકંદર રીતે ઇચ્છન્ય છે.

ખરી રીતે જોતાં મૂળ ગ્રંથ યુરોપખંડના સામાજિક અને રાજકીય સંજોગો લક્ષમાં રાખીને લખાએલો છે, અને તેથી કેટલુંક વિવેચન આપણા સમાજને કોઇ રીતે લાભ પડતું નથી. આથી કરીને મારે કેટલેક ઠેકાણે સુધારા વધારા કરવા પડ્યા છે, અને કેટલીક બાબતો છોડી દેવી પડી છે. મૂળ ગ્રંથમાં સત્તર પ્રકરણ છે. તેને બદલે મેં બાર પ્રકરણ રાખ્યાં છે. જો કે મૂળમાંનું આખું પ્રકરણ તો મેં ફક્ત એકજ ઠાઠી નાખ્યું છે. બાકીનાં કેટલાંક પ્રથમનાં પ્રકરણ એકઠાં કરી નાખવાથીજ સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે. રાજકીય પ્રકરણને લગતી કેટલીક બાબતો આપણા દેશને માટે ખીલકુલ ઉપયોગી નથી. તેથી 'Statesman-રાજનીતિજ પુરુષ' એ મથાળા વાળા પ્રકરણમાંથી ઘણી હકીકત ઠાઠી નાખવી પડી છે, તેમજ Moral compromise in the Church એ મથાળા વાળું આખું પ્રકરણ છોડી દીધું છે. કારણ કે ઇંગ્લાંડના ધર્મસમાજને લગતા પ્રશ્નોનું વિવેચન આપણા દેશને માટે નિરૂપયોગી છે. બીજી બાબત એ 'ચારિત્રની કેળવણી'ને લગતા પ્રકરણમાં મેં બીજા ગ્રંથોમાંથી ઉપયોગી જણાય તેવી સૂચનાઓ ઉમેરીને એ વિષયના ઉપયોગીપણામાં વધારો કરવાની કોશીશ કરી છે. 'દ્રવ્ય' અને 'લગ્ન' એ બે પ્રકરણોમાં પણ આપણા સમાજને ઉપયોગી થઇ પડે એવી બહારની સૂચનાઓ દાખલ કરી છે. ઇંગ્લાંડમાં બાળલગ્નનું નામનિશાન નથી, પણ આપણા દેશના સંજોગો જોતાં 'લગ્ન' ના પ્રકરણમાં એ પ્રશ્નનું તથા કળેડાંનું વિવેચન કરવાની છુટ લેવાનું મને વાજબી લાગ્યું છે.

એકંદર રીતે પુરતક ઉપયોગી બનાવવા માટે મેં મારાથી બનતી કોશીશ કરી છે, અને તેમાં હું કેટલે અંશે સફળ થયો છું, તે નક્કી કરવાનું કામ સુઝ વાચક વર્ગને સોંપી, ધંધાના રોકાણને લીધે પ્રુફે તપાસવામાં ભૂલો રહી ગઇ હોય તે બદલ ક્ષમા માગુ છું.

કરમસદ
તા. ૧૫ મી મેં ૧૯૦૭

} જીવાભાઈ રેવાભાઈ પટેલ.

જીવનનો આદર્શ.

પ્રકરણ ૧ લું.

સુખ.

આ ગ્રંથના વિષયનું પ્રતિપાદન કરવાની ઇચ્છા રાખનાર દરેક લેખકના મનમાં સ્વાભાવિક રીતે પ્રથમ એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે ‘સુખ’ એ વિષયનું વિવેચન કરવાથી મનુષ્ય જાતિના સુખમાં વૃદ્ધિ થવાનો સંભવ છે કે કેમ ? આપણે જેટલા પ્રમાણમાં સુખ અગર દુઃખનો અનુભવ કરીએ છીએ, તેનો આધાર આપણા ચારિત્ર્યના વલણ ઉપર તેમજ જીવનના આદ્ય સંજોગોની સ્થિતિ ઉપર રહેલો છે; અને સુખ દુઃખનાં કારણો સંબંધી ચર્ચા કરવાથી તેમના ઉપર ભાગ્યેજ નોંધએ તેવી અસર કરી શકાય છે. આવા વિષયો ઉપર લખવામાં આવેલા ગ્રંથો વાંચવાથી આપણને એમ લાગે છે કે તેમાં પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલા સિદ્ધાંતો પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં ઝાંઝા ઉપયોગી થઈ પડે તેવા નથી; ખરેખરા તરીકે દુઃખના પ્રસંગ વખતે તેમનું જ્ઞાન ખીલકુલ નિઃસરત માલેમ પડેછે; અર્થાત્ ફક્ત તેવા જ્ઞાનથી દુઃખનું નિવારણ થઈ શકતું નથી. તેવીજ રીતે જે લોકો દુનિયામાં સુખી જીવન ભોગવવા ભાગ્યશાળી નીવડ્યાં હોય છે, તેમના આશુખ્ય ક્રમમાં અતરાવ-લોકન અને આત્મનિરિક્ષણને સ્થાન મળેલું જણાતું હોતું નથી, અને જીવનના સાંસારપણાનો ઉહાપોહ કરવાની શક્તિ તેમનામાં હોતી નથી, એટલે કે તેવી શક્તિ સિવાય પણ તે લોકો સુખી થઈ શક્યા હોય છે. ખરેખર આરોગ્યની માફક સુખ એ પણ એક એવો વિષય છે, કે જ્યાં

સુધી તેમાં કાંઈ પણ અવ્યવસ્થા થતી નથી, ત્યાં સુધી લોકો તેના સં-
ધી વિચાર કરવાની, ખટખટમાં પડવાની દરકાર રાખતા નથી.

આના પ્રકારની વિચારણામાં ઘણું સ્વચ્છ રહેલું છે, એ નિર્નિવાદ છે અને સુખ દુઃખનાં કારણોનું નિરૂપણ કરવાના વિષયની મર્યાદા ઘણી પરિ-
મિત છે, એમાં જરા પણ સંશય નથી. માણસ દુનિયા ઉપર અવતરે છે તે વખતે તે પોતાની સાથે જે માનસિક અને નૈતિક સંપત્તિ તથા સામ-
ગ્રી લેતો આવે છે, તેના ઉપર તેના પુરૂષાર્થની અસર ઘણીજ નાની હોય-
ત્યાય છે, અને તેના જીવનના આજીવન સંજોગોનો મોટો ભાગ તેની સત્તાની
મર્યાદાની બહારજ રહે છે; અર્થ તો સુખ પ્રાપ્તિનાં જે એ મુખ્ય આદિ કારણ
તે ઘણું અંશે મનુષ્યના પુરૂષાર્થની સત્તાની મર્યાદામાં આવી શકતાં નથી.
તેમ છતાં યુદ્ધિઆતુર્ય, હિંસા અને ખંતની મદદવડે બહારની વસ્તુસ્થિતિમાં
કેટલો બધો ફેરફાર કરી શકાય છે. ખાનપાનમાં વિવેક અને સંયમ રાખવા-
થી, જન્મનો નબળો બાધો કેવી રીતે મજબૂત બનાવી શકાય છે, આવરણની
દોરી કેવી રીતે લંઘાવી શકાય છે, અને રોગોત્પત્તિના પ્રસંગોની સંખ્યામાં
કેવી રીતે ઘટાડો કરી શકાય છે; તથા કેળવણી અને અભ્યાસની, સહાયતાથી
આપણી માનસિક શક્તિઓને તીવ્ર અને વિકસિત કરી તેમને સૌથી વધારે
લાભકારક રીતે કેવી રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે, એ બધું આપણા અ-
નુભવની બહારની વાત નથી. ઘણાં માણસોનાં સંકટ અને દુઃખનાં પ્રત્યક્ષ
કારણ તેમનાં પેતાનાંજ કૃત્ય હોય છે, એ પણ દરેક માણસ સમજી શકે છે.
તેથીજ રીતે આપણું પોતાનું આર્થિક સુધારવાની તથા કેળવણી, તેમજ
જેવા પ્રકારનો સ્વભાવ અને જેવી રીતની મનોવૃત્તિઓ આપણું જીવન સુખી
બનાવવામાં ઘણું અંશે કારણભૂત હોય છે, તેવા સ્વભાવ અને તેવી મનો-
વૃત્તિઓ સંપેદન કરવાની પણ આપણામાં શક્તિ રહેલી છે, એ વાત જે
કે તેટલી સહેલાઈથી આપણા સમજવામાં આવતી નથી, તો પણ તેવી
શક્તિ આપણામાં છે, એ વાતની તો કોઈથી ના પાડી શકાય તેમ નથી.
મનુષ્યની ઇચ્છા* સ્વતંત્ર છે કે પરતંત્ર છે, એટલે કે મનુષ્ય પોતે

પેતાના ઉદાયસ્થિતી ઇન્દ્રિયા ઉત્પન્ન કરે છે કે તેના પ્રયત્ન વિના કોઈ બીજા ગુપ્ત પદ્ય જગવાન સત્તાના ગમે તે ઉત્પન્ન થાય છે, એ એ વાદ વચ્ચેની તકરાર આ પ્રસંગે આપણી સમક્ષ બંધી થય છે. જે લોકો એમ માને કે કે આપણે. આપણી ઇન્દ્રિયાના કર્તા નથી, કોઈ ઇન્દ્રિયા કરાવે છે અને આપણે ઇન્દ્રિયા કરીએ છીએ, અને આપણી ઇન્દ્રિયા કોઈ જગવાન સત્તાની દારી છે; તેમનું કહેવું. એવું છે કે આપણે. આપણી ઇન્દ્રિયાનુસાર કાર્ય કરવા શક્તિમાન છીએ કે નહિ, એ પ્રશ્ન મુદ્દાનો નથી; પણ આપણે આપણી ઇન્દ્રિયાની બહારનું કામ કરવા શક્તિમાન છીએ કે નહિ, એ પ્રશ્ન મુદ્દાનો છે. કારણ કે ઇન્દ્રિયાને પ્રવૃત્તિમાં પ્રેરનાર કોઈ હેતુ અગર પ્રયોજન હોય છે; અને તે હેતુ અગર પ્રયોજનનું પૃથક્કરણ કરીશું તો આપણને સમન્વયે કે સુખપ્રતિષ્ઠિ એ અતિમ હેતુ છે. આપણી ઇન્દ્રિયા સ્વતંત્ર છે, આપણે ગોતાને આધીન છે, એવો ભ્રમ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ આપણી કામનાઓ વચ્ચેનો પરદારનો વિરોધ છે. સુખ અને દુઃખ એ બે જુદાં જુદાં સ્વરૂપ ધરી આપણાં વર્તન અને આચરણ ઉપર સામ્રાજ્ય ભેગાં છે. ઇન્દ્રિયા એ સૌથી જગાતર અને અતિમ અભિજ્ઞાનનું પીઞ્ઞ નામ છે; અથવા તો તેનું સ્વરૂપ એ. મેરથી જુદાં જુદાં શોદયુગ્મકથી વીંચાયતા લોહના ઠંડકા સમાન છે, અને તેથી તે સ્વાભાવિક રીતે સૌથી જગવાન સત્તા તરફ ખેંચાય છે. ઇન્દ્રિયાની સ્થિતિ પવનચક્ષીતા જેવી છે, તેનો પોતાની ગતિનું ભાન છે, પણ તેને અજ્ઞાયમાન કરનાર પવનની તેનું સાહિતી હોંતી નથી. કાર્યકરણભારને નિયમ જેવી રીતે જરૂરિયે લાગુ પડે છે, તેવીજ રીતે માનસસૃષ્ટિને પણ લાગુ પડે છે. પૂર્વ જન્મના અગર પાછલી પેઢીઓના ચરકાર અને આ જન્મના આનુવાસના સંજોગો, એ બેને લીધે આપણે જેવા છીએ તેવા થઈ શક્યા છીએ. આપણી સ્થિતિનું સ્વરૂપ એ બેના સંયોગને લીધે નક્કી થયેલું છે. જન્મ ધારણ કરતી વખતે આપણને જે માનસિક અને નૈતિક સામગ્રી મળેલી હોય છે, તેના ઉપર બહારના સંજોગોના અસરથી જે અનિવાર્ય પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ આપણું વર્તન છે; તેજ આપણી ઇન્દ્રિયાને કાર્યનું સ્વરૂપ આપે છે.

બીજી બાબતુએ ઇચ્છાની સ્વતંત્રતાનો વાદ સ્વીકારનારા લોકોમાંથી દલીલો એવી છે કે (માનના નિશ્ચય ૩૫) ઇચ્છા અને કામના અગર અભિલાષ એ બેની વચ્ચે ચોખ્ખો તફાવત છે, અને તે આપણું મન સમજી શકે છે; અને જો કે જો બેની વચ્ચેનો સંબંધ ઘસોળ નિકટનો છે, તેમ છતાં વિવેકપુરઃપર પૃથક્કરણ કરવાથી તેમની વચ્ચેનો ભેદ સમજી જાણવા વગર રહેતો નથી. મનોદયો * ઇચ્છા ઉપર ભારે અસર કરે છે એ વાત ખરી છે, પણ તેજ પ્રમાણે ઇચ્છા પણ તેમના ઉપર અસર કરવાની સત્તા ધરાવે છે, અને તે ફક્ત મુખ્ય અગર દુઃખની લાલસાની દાસીજ છે એમ નથી. આ લોકોનો પૂર્વ પક્ષ એવો છે કે, એ તો આપણા ઉદ્ધાસ અનુભવની વાત છે કે આપણી મનોવૃત્તિને રૂએ નહિ એવાં કામ પછી આપણે કરી શકીએ છીએ; મનોદયના ઉત્કટ વેગને આપણે અંકુશમાં રાખી શકીએ છીએ; આપણે આપણા સ્વભાવના પક્ષપાતની સામે થઈ શકીએ છીએ; કર્તવ્યપરાયણતાનો લાગણીને અનુસરીને મુખ્ય, લાભ અગર આનંદની આશા રાખ્યા શિવાય જ્યાં મુખ્યપ્રાપ્તિનો લેશ પણ સંભવ હોતો નથી, એવો માર્ગ આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ; અને જો પરસ્પર વિરોધી માર્ગમાંથી એક માર્ગ એકદમ પસંદ કરી શકીએ છીએ. મનની સમક્ષ અનેક મનોદય ખડા થઈ જાય છે, તે વખતે પણ તે પોતાની પસંદગી કરવાની, તોડન કરવાની, તેમજ સ્વીકાર અગર અસ્વીકાર કરવાની શક્તિ ટકાવી રાખી શકે છે; તર્ક અગર કલ્પનાની સહાયતાથી તે ધણા પ્રવર્તે; મનોદય અગર હૃદયોમાંથી એકાદને અગ્રધાન આપી શકે છે, તથા પોતાની વૃત્તિ તેના ઉપર એકાગ્રતાથી ચોંટાડીને તેના સામર્થ્યમાં વધારો કરી શકે છે; તેવીજ રીતે બીજા મનોદયોની સામે થઈ તેમને પાછા હટાવી, તેમના વેગનાં ધીમે ધીમે ઘટાડો કરવાની સત્તા પણ તે ધરાવે છે. જેવી રીતે સ્વચ્છંદપણે વર્તવા દેવાથી વિષયલાલસાનું જોર વધતું જાય છે, તેવીજ રીતે અભ્યાસના પ્રભાવથી મનના સામર્થ્યમાં વધારો થતો જાય છે. મનોદય અને ઇચ્છા વચ્ચેના અંધણ, તેમજ સંય-

મર્યાદા તથા ઇચ્છાબળમાં ચારિત્ર્યમાં ફેરફાર કરવાની શક્તિનો સદ્ભાવ, એ નૈતિકદૃષ્ટવતતા પરિચિત અનુભવ છે. બંદના શબ્દમાં બોલીએ તો 'પોતે ધારે તેવો થઈ શકવાની શક્તિ પ્રત્યેક મનુષ્ય ધરાવે છે, એ તેના એક વિશેષ હક સમાન છે.' આપણે સારા નરસાનો નિર્ણય કરી સત્ય માર્ગની પસંદગી કરવાની સ્વતંત્રતા થોડે ધણે અંશે પણ ધરાવીએ છીએ એ વાતનો સ્વીકાર કરીએ તોજ સદ્વર્તનનો અર્થ સમજી શકાય છે. આપણી ઇચ્છાને સારે માર્ગે ચલાવવી કે ખોટા માર્ગે ચલાવવી એ થોડે ઘણે અંશે પણ આપણા હાથમાં રહેલું છે, એ સિદ્ધાંત જો માન્ય ન કરીએ તો પછી નૈતિક વર્તનનો સદ્ભાવજ શક્ય થતો નથી. સારા નરસાં કૃત્ય બદલ જવાબદારીની લાગણી ધરાવવી, એમાંજ મનુષ્ય સ્વભાવની ઉચ્ચતા રહેલી છે; અને એમ છે તો પછી આપણે ઇચ્છાની સ્વતંત્રતાનો સિદ્ધાંત સ્વીકારવોજ બોધ્યો. કારણકે જો આપણી ઇચ્છા આપણે સ્વાધીન ન હોય, અને આપણે કોઈ બળવાન સત્તાથી દોરવાઈતેજ ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થતા હોઈએ, તો પછી તે કામની જવાબદારી આપણે ગાયે-શા માટે રહેતી બોધ્યો? પ્રત્યેક મનુષ્યના મનમાં પ્રસંગોપાત અમુક અમુક કૃત્યો બદલ ચુરસો, શરમ, પશ્ચાત્તાપ, તિરસ્કાર, ઉપકાર, ઉત્સાહ, પ્રશંસા, અગર કપકો એવી એવી અનેક ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની લાગણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે; અને જો તેવાં કૃત્યનું નિવારણ થઈ શકે તેમ ન હોય તો પછી આવી લાગણીઓ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ ક્યાંથી? એ સમજી શકાય તેવું નથી. જો આપણે કોઈ બીજી સત્તાથી ખેંચાઈતેજ હરેક કામ કરતા હોઈએ, તો પછી દુનિયામાં શીખવા શીખવવાનું શું કામ? સલાહ લેવી અને દેવી તે શું કરવા? ઉપદેશ આપવા અને સાંભળવાથી શો લાભ? કપકો અને શિક્ષાનાં સાધનથી શું ફળ? આ ઉપરથી માણસ પ્રત્યેક કામ કરવા સ્વતંત્ર છે, મનુષ્યની ઇચ્છા સ્વતંત્ર છે, એ સિદ્ધાંત માન્યા શિવાય છુટકો નથી. ઇચ્છાની સ્વતંત્રતાનું રહસ્ય સમજી શકાય તેવું નથી, પણ તેના સદ્ભાવનો સ્વીકાર કર્યા શિવાય ચાલવાનું નથી. સમગ્ર મનુષ્ય વર્ગની લાગણીઓ અને બધી માપાઓના શબ્દકોષ એ બેના ઉપર-

થીજ તેનાં સંબંધની માન્યતા સર્વસાધારણ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

આ સંસારમાં પ્રાણી માત્ર સુખની અભિલાષા રાખે છે; તેમ છતાં સુખનું સ્વરૂપ કેવું છે એનો ખ્યાલ ધણાજ યોગ માણસને હોય છે. આપણે અભારે આ લોકના સુખનોજ વિચાર કરવાનો છે. સુખ એ શિત્તની અમુક પ્રકારની સ્થિતિ છે, પણ બાહ્ય પદાર્થો કાર્યોના સંબંધ એજ સુખ છે એમ માનવાની જૂલ ધણા માણસો કરે છે. મન સાથે વિગ્ધતા સંબંધથી જે ચિત્તતા અનુકૂળ પરિણમવાળી સ્થિતિ પ્રકટ થાય છે, તેજ સુખ છે, તેવીજ રીતે આશા પૂર્ણ થવા વડે જે તૃપ્તિ પ્રકટ થાય છે તે પણ સુખ છે; એટલે કે સુખ અને સુખનાં સાધન એ બે ભિન્ન છે. દ્રવ્યના ઉપભોગથી મનને આનંદ તથા સંતોષ મળે છે, માટે દ્રવ્ય એ સુખનું સાધન છે; તથા તેના ઉપભોગથી ચિત્તમાં જે સંતોષ પ્રકટે છે, તે સુખ છે; પણ દ્રવ્ય એ જાતે સુખ નથી. તેમ છતાં ઘણા લેકા સુખના સાધનનેજ સુખ માની ગેસે છે, અને તેથી દરીને સુખનાં સાધન પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસમાં ખરા સુખને શુભાવી એસે છે. ધન વડે સુખ અને આનંદનાં સાધન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, તેથી તેની પ્રાપ્તિને મોટે શ્રમ કરવા સિય છે, પણ જો માણસ દુઃખમ્મ હોય છે તે દ્રવ્યોપાર્જનનેજ પોતાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સમજે છે, અને તેવી સમજને લીધે ખરા સુખનો ભોગ આપીને પણ પૈસો ભેગો કરવા પાછળ સતત પ્રયત્ન કર્યા કરે છે; અને આખો જન્મારો સુખને બદલે દુઃખજ ભોગવે છે. પણ વિવેકી માણસોએ એમ સમજવું જોઈએ છીએ કે દ્રવ્યાદિ પદાર્થો સુખનાં સાધન ગાય છે, અને ખર્ચ સુખ તો તેમના સેવન અને ઉપભોગથી ચિત્તમાં પ્રકટતી તૃપ્તિમાં રહેલું છે.

સુખપ્રાપ્તિનો આધાર બહારની સ્થિતિ તથા આર્થિક એ એના ઉપર આવલંબન કરી રહેલો છે. જો આપણી સ્થિતિ સારી હોય, અર્થાત્ત જો આપણને વૈભવના સધળા પદાર્થ મળતા હોય, અને ભોગેચ્છા તૃમ કરવાનાં સધળાં સાધન આપણને પ્રમ્ત હોય, તો આપણે સુખમાં દિવસ નિર્ગમન કરી શકીએ છીએ. તેવી રીતે ઠલવ્ય ભોગેચ્છા તૃમ કરવાનાં સાધન પ્રાપ્ત કરવા જેવી આપણી સ્થિતિ ન હોય, તે; પણ જો આપણું મન સંતોષી

વ, પ્રાપ્તિ સ્થિતિથી સનોપ માનવાનો જે આપણો સ્વભાવ હોય, અને આપણી કામનાઓ મળીદામાં નહીં હોય, તો તેથી પણ આપણે સુખી થઈ શકીએ છીએ. આ પ્રમાણે સુખનો આધાર મનની તથા બાહ્ય પદાર્થોની સ્થિતિ ઉપર રહેલો છે, એ સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે. તેમ છતાં એ એ પેટા કોઈના ઉપર કેટલા પ્રમાણમાં લક્ષ આપવું એ એ બાબતમાં જુદી જુદી ક્ષિત્તિઓના અભિપ્રાય તથા વર્તનમાં મોટો તફાવત હોય છે. એટલુંજ નહિ પણ જુદા જુદા કાળના તથા જુદા જુદા દેશના લોકોમાં પણ ફેર હોય છે.

ધર્મનું શિક્ષણ આરિય તથા સ્વભાવની કેળવણી ઉપર વિશેષ લક્ષ્ય રાખે છે. ધર્મને લીધે આત્માને આશ્વાસન તથા હિમ્મત મળે છે, અને મન સંતેજી થવા શીખે છે. સ્કોટ્લે લોકોનું શિક્ષણ એવું હતું કે સારા નરસાનો આધાર અંતરની-મનની-સ્થિતિ ઉપર રહેલો છે, તેથી કાલા માનવોએ આલ્પસ્થિતિ તરફ દુર્લક્ષ કરવું નેહ્યો; ‘અહારના સંલેગોને આપણા મનની રૂચિને અનુકૂળ બનાવવાની કૌશલ્ય કરવાને બદલે આપણા મનને બાહ્ય સ્થિતિને અનુકૂળ બનાવવાનો અભ્યાસ ખાલો એ સુખપ્રાપ્તિનું સ્વરૂપ છે.’ પૂર્વ તત્ત્વના દેશના લોકો પણ એમ માને છે કે ખરું સુખ તોપમાંજ રહેલું છે, તથા સુખ દુઃખનું કારણ મન છે; તેથી વૈભવના દાર્થોમાં વૃદ્ધિ કરવાને બદલે મનને સુધારવાની તેઓ વધારે ધાનજી રાખે છે; અને યુરોપમાંના લોકોની માફક જીવનના સ્થાંથી સંલેગોમાં ફેરફાર કરવા રૂપી પ્રયત્નનું સેવન કરવાની તેઓ વધારે ધમ્મજી રાખતા નથી. ખીજા બાજુએ જે લોકો એમ માને છે કે મનુષ્યનું આરિય અને તેના વિચાર એ અમુક સંલેગોના પરિણામ રૂપ છે, અર્થાત્ જેમની માન્યતા પ્રમાણે મનુષ્યના ઉપર બાહ્ય સ્થિતિની અસર બારે થાય છે, તેમનું વલણ જુદી જાતનું હોય છે. સુવાનમાં અને ઉદ્યોગ જીવનમાં આગળ વધેલી ઉદ્યમશીલ અભ્યાસો વલણ પણ આવા પ્રકારનું હોય છે. તેમનાં જીવન વ્યવસાયી અને ઉપાધીયુક્ત હોય છે તેમનામાં સ્પર્ધાનું જોર વધારે હોય છે, તેઓ સામ્રાજીય શાક્ર યોગ્ય મારફત સુખ વૈભવ અને મોજશોખનાં સાધનોની સંખ્યામાં નિરંતર વૃદ્ધિ કરી રહે છે, અને દુઃખના પ્રસંગોમાં ઘટહો કષ્ટ જતા છે. આવા સંલે-

ગોમાં પડેલા લોકો સુખપ્રાપ્તિ માટે મન અને સ્વભાવને અમુક પ્રકારનું વલણ આપવાને બદલે બાહ્યસ્થિતિમાં સુધારો કરવાની વિશેષ કે.શક્તિ કરે છે; એ લોકો એમ માને છે કે સુખ દુઃખનું કારણ મન નથી પણ પદાર્થો છે.

આપણા ચારિત્ર્યના બંધારણમાં બહારના સંજોગો મુખ્ય ભાગ બળવે છે, અને તેમાં વળી શરીરસંપત્તિ અગ્રસ્થાન ભોગવે છે. સુખનાં સધળાં અંગમાં આરોગ્ય એ મુખ્ય અંગ છે, ‘પહેલું સુખ તે જાતે નર્મી.’ એ આપણામાં સાધારણ કહેવત થઈ પડી છે. સધળા વૈભવને પામેલો ધુરૂષ જો નિરંતર રોગી રહેતો હોય, તો તે સધળા પ્રાપ્ત વિષયોને ભોગવવા અસમર્થ થાય છે. શરીરને તીવ્ર વેદના થતી હોય, અગર તખીયત લથડી ગઈ હોય, તે વખતે કુદરતની ઉમદા બક્ષિસો તથા દ્રવ્યથી પ્રાપ્ત થતા વૈભવો પણ સુખ આપી શકતા નથી; એટલુંજ નહિ, પણ તેની અસર આપણા સ્વભાવ તથા ત્રિચારશક્તિ ઉપર પણ થાય છે. હુંમે જણાવ્યું છે કે વાર્ષિક ૧૦૦૦૦ પૌંડની આવકવાળી જાગીર પ્રાપ્ત થવાથી જેટલું સુખ થાય છે તેના કરતાં વરતુસ્થિતિની ઉજળી તથા સુખકર જાગ્રુ જીવાની ટેવથી વધારે સુખ મળે છે.’ કેટલાક માણસો મૂળ પ્રકૃતિથીજ એવા ધરાયા હોય છે કે, તેઓ દરેક વસ્તુમાં સાઈજ જુએ છે, તેમને માથે ગમે એવી મોટી આફત આવી પડે, છતાં તેમાંથી તેમને સુખશાન્તિ અને દિક્ષાસો મળ્યા વિના રહેતાં નથી. તેમના માથા ઉપર ગમે એવું કાળું વાદળ ચઢી આવે, તોપણ તેના કોઈ કોઈ ભાગમાંથી તેમને સૂર્યના પ્રકાશનો અળકાટ દેખાયા વિના રહેતોજ નથી. આવો હસમુખો, આનંદી સ્વભાવ, તથા હરકોઈ બાળ-તની ઉજળી તથા આશાભરી માણુ તરફ જોવાની ટેવ એ જીંદગીના ઉપ-ભોગનું મોટું સાધન છે. તેમ છતાં આવો ધચ્છવા લાયક સ્વભાવ પ્રાપ્ત થવાનો ધણો આધાર શરીરની નિરામય સ્થિતિ ઉપર રહેલો છે. જે વખતે આપણે સારી તંદુરસ્તી ભોગવતા હોઈએ છીએ તે વખતે આપણને બહુ આત્મક્રમ લાગે છે, અને આપણો સ્વભાવ પણ આવંદી અને હસમુખો રહે છે; તેવીજ રીતે રોગી માણસનો સ્વભાવ ચીડીયો થઈ જાય છે, અને તેને કશું આનંદ આપી શકતું નથી. વળી શરીરની પીડાને લીધે આપણી તૈત્તિક-

સુખપ્રાપ્તિની પ્રવૃત્તિ ઉપર શરીરસંપત્તિની અસર કેટલી હદમાં થાય છે, તેના આ ચોક્કસ ધણા દાખલા છે. આ ઉપરથી એમ નથી સમજવાનું કે શરીરની સ્થિતિ અમુક પ્રકારની હોય તો પછી તેની સામે યત્ન ઇચ્છાના કાંઈ પણ કરવા શક્તિમાન નથી; પણ એટલું જ લક્ષમાં રાખવાનું છે કે આરોગ્યની કેળવણીના કામમાં તેને કેવા પ્રકારના સંતોગો સાથે કામ લેવાનું છે, તેનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન અથમ મેળવવું જોઈએ. હવે સમગ્ર પ્રજાની શરીરસંપત્તિમાં સુધારો કરવો, એ તેના મુખમાં વધારો કરવાનો એક ચોક્કસ ઉપાય છે, અને આનંદના વિષયેના ઉપયોગીપણાની તુલના કરતી વખતે, તેમનાના રહેલી શરીરને તંદુરસ્ત અને મજબૂત બનાવવાની શક્તિ પણ ધ્યનમાં લેવાની જરૂર છે; કારણ કે કોઈ જાતની રમત ઉત્તરતી પંક્તિની હોય, પણ જો તેનામાં તાત્કાલિક અને ક્ષણિક સુખ આપવાની સાથે શરીરને મજબૂત અને તંદુરસ્ત બનાવવાની શક્તિ રહેલી હોય તો તેની મરુના ઉપદ્રા વર્ગમાં કરી ઘટે છે. પ્રજાની મુખાકારીને લગતા કાયાના ખીજા કાયાના કરતાં વધારે ઉપયોગી છે — પછી તેમનો હેતુ કાંને આપવાની શોધ કરી તેમનો પ્રચાર બહોળો કરવાના કામને ઉત્તેજન આપવાનો હોય, અગર તો સમગ્ર પ્રજાની એકા કોક્ષીય મારફતે ચોક્કસ રોગને નાબુદ કરવાનો હોય, અથવા તો મરુર વર્ગના લોકોની શરીરસંપત્તિની સંભાળ રાખવો હોય. લોકાચાર (Fashion) પણ સમાજનું ઠંઠાણ અગર અદલાણ કરવાની ભારે સત્તા ધરાવે છે. લોકોના પહેરવેશ, તેમની કેળવણી તેમના મોજશોખ, તેમના ખોલક, તેમનાં ખર્ચની હદ, એ બીજે ખાખતો નક્કી કરીને; તથા તેમને કેવા મુશ્કેલ સંપાદન કરવા જોઈએ, તેમણે કેવા ધંધામાં જોડાવું જોઈએ, અને જેવડે તેમણે કેવી જાતનું સંપર્ક પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, એ બધાને લગતા નિયમો બાંધીને, લોકાચાર તથા રૂઢિ એ જનમમાજના મોટા ભાગ ઉપર સામ્રાજ્ય બોગવે છે આપણા દેશના લોકો નો રૂઢોના દાસજ થઈ ગયા છે. જે દિવાળો પ્રજાની મુખાકારીને લાખકારક હોય, અથવા તો તેને ધણું નુકસાન પહોંચાડે એવા ન હોય, તેવા દિવાળોને ઉત્તેજન આપવામાં આ જગતી સત્તાનો જે દેશમાં

પ્રયોગ કરવામાં આવે છે, તે દેશને ભાગ્યશાળીજ્ઞ માનવો જોઈએ. તે-
જ રીતે જે આત્મ-શિક્ષણ વડે આરોગ્ય હવન ગાળવા માટે શું શું
વાવશ્યક છે તેની સમજણ આવે છે. તથા જેનાવડે તેવું હવન પ્રાપ્ત
રજા માટે ઘણું અંશે ઉપયોગી એવી નિયતવ્રત્તિ અને આત્મસંયમની
ભાસીપતો મેળવી શકાય છે, તેવું આત્મશિક્ષણ પણ વાળું કિંમતી છે.

ચદતી જુવાનીના ઉછરવા પૂરમાં કેટલીક હાનિકારક ટેવો પણ દે-
ખાઈ આવે એવું નુકસાન કરી શકતી નથી. પણ વિચાર પૂર્વક જોતાં જ-
ાણે કે યુવાવસ્થા એ ખાસીપતો અને રૂચી ખો અંધારાનો તથા દ્રઢ ધ-
ર્મનો કાળ છે. ઉગનું ઝાડ જેમ વાળ્યું હોય તેમ વગી શકે છે, તેવી રીતે
પણ વયમાં જેવી ટેવો પાડી હોય તેવી પડે છે, અને તે અવસ્થામાં
હરકારી અથવા સ્વચ્છંદ્યણને વડા થઈને અગર પેતાની ખુશીથી
ધુંધરી પહેરવામાં આવે છે, તે પાછળથી અમલ જોત્તરૂપ થઈ પડે
જ. જુવાનીમાં કેટલાક માણસો એવી રીતે અગરે માર્ગે ચઢી જાય છે,
તથા એવી ધાતક ભૂલો કરે છે કે તેથી તેમનો આખો જન્મકાલ રૂઢ થઈ
જાય છે, તેમના આરોગ્યનો નાશ થઈ જાય છે, અને ઘણી વખત તેઓ
યોગ્ય વય પહેલાં કાળના મોંઘાં જઈ પડે છે; પણ તેમને અગરે માર્ગે
ચઢાવનાર પ્રયોજન અગર પ્રેરણાનું સ્વરૂપ તપાસીશું તો એવું કુદરત
તથા હૃદ માણુમ પડશે કે આપણા મનમાં તરત આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થાય છે
કે આવા હૃદ પ્રયોજન તથા પ્રેરણાને વડા થઈને આખા હવનને ધૂળ-
ધાણી કરી નાખે એવી ભૂલો માણુસો કેમ કરતા હશે ? આપણે ધણી વ-
ખત જોઈએ છીએ કે પ્રથમાવસ્થાની નાની ભૂલો પરિણામે બારે નુકસાન
કરે છે, પુખ્ત ઉમ્મરે પહોંચ્યા પછી યોગ્ય હલમાં તમાકુનું સેવન કરવાથી
હાનિ થવાની દહેશત રહેતી નથી. (કેટલાક દાકરોના અભિપ્રાય પ્રમાણે
તમાકુનું સેવન હમેશા હાનિકારકજ છે.) પણ કુમળાં બાળકોનાં શ-
રિરે તો તે ઘણું નુકસાન કરે છે, એ સંબંધમાં જે મત છેજ નહિ.
જા છતાં નાનાં બાળકોમાં ખીડી પીવાની ટેવ પડવાનું કારણ તપાસીશું
તો માણુમ પડશે કે રોડ ચારવાની, તથા મોટાંઈનો ડાળ ધાલવાની દ-

અજ સિવાય બીજું કોઈ સમજા કરણ હેતું નથી ! મદ્યપાન કરવું, જુગડું રમવું, દારૂડીઆ લોકોની સોબતમાં ફરવું, વ્યભિચાર કરવો, એ આદિ વધારે હાનિકારક કુટેવો પણ તેવીજ ઇચ્છાને વશ થવાથી, અગર તો નિષિદ્ધ ભોગવિલાસનો સ્વાદ ચાખવાની તથા બ્રહ્મ સેવતીઓની નજરમાં સાગ દેખાવાની ઇચ્છાથી પડેલી હોય છે ! મિથ્યા ગવેતે વશ થઇને સખ-કમરપટ્ટો ખાંધવાની ટેવને લીધે યુરોપમાં કેટલી બધી સ્ત્રીઓનાં જીવન વ્યાધિગ્રસ્ત થઈ ગયાં હોય છે ? રોફ મારવાની ખાતર અસ્મા પહેરવાની ટેવ પાડવાથી કેટલા બધા વિદ્યાર્થીઓની આંખો ખરાબ થયેલી હોય છે ? બીજાવત્તાં ઠપડાં બદત્રવાની તરફી લેવામાં ખેદરકાર રહેવાથી કેટલા બધા માણસોનાં આરોગ્ય નષ્ટ થયેલાં હોય છે ? જે વ્યવહારનું યોગ્ય હદમાં કરેલું સેવન નિર્દોષ, હિતાવહ અને પ્રશંસનીય હોય છે, તેની હદ ઓળંગી જવાથી ઘણાં આયુષ્ય ખંડિત થયેલાં નજરે પડે છે. કોઈ લાભકારક ઠસરતના ખેત્રમાં ગળ ઉપરાંતનો શ્રમ લેવાથી રક્તવાહિનિનો ભંગ થવાને લીધે, તેમજ કોઈ નજીવ ઇનામની પ્રાપ્તિને માટે ગળ ઉપરાંત અભ્યાસ કરવાથી મગજ ખરાબ થઈ જવાને લીધે આયુષ્યભર જે નુકશાન ખમવાં પડે છે તે જોઈ ખેદ થયા વગર રહેતો નથી. કોઈ બલિષ્ઠ મનોવિકાર અગર અનિવાર્ય લાલસાને વશ થઇને કોઈ ઉત્કૃષ્ટ પણ અસાધ્ય મનોરથ પાર પાડવાની કોશીશમાં કેટલાં બધાં જીવન ધૂગધાણી થઇ ગયાં હોય છે ? બુદ્ધિ અગર ઇચ્છાની ખાસ તરફી સિવાય અટકાવી શકાય એવાં જીવનને ખરાબખરાબ કરી નાખનારાં પરિણામ ઘણાં વખત નજીવ કરણને લીધે નિપજવા પામે છે, એ જોઇને વળી વધારે ખેદ થાય છે.

મનુષ્યના આયુષ્યની મર્યાદા લાંબાવવામાં, જીવી જીવી જાતના રોગોને નાબુદ કરવામાં, તથા તેમનાં હાનિકારક પરિણામોમાં ઘટાડો કરવામાં વૈદક તથા આરોગ્યસંરક્ષણ શાસ્ત્રને કેટલી બધી ફતેહ મળી છે, તે પૂરતી રીતે સિદ્ધ થઈ ચુક્યું છે. સઘળા સુધરેલા દેશોમાં સરાસરી ઠાઠતાં આયુષ્યનું પ્રમાણ ઊંચું ચઢ્યું છે, અને માણસો લાંબી જુદાવરથા ભોગ-

વવા લાગ્યા છે. એટલુંજ નહિ, પણ તે વૃદ્ધાવસ્થા ક્રિયાસક્રત, ઉપયોગી અને સુખોપબોગને લાયક બની શકે છે. એ શાઓ મારફતે જે ઉપાય અનુભવવામાં આવ્યા છે. તેને અગે કેટલેક દરજ્જે વ્યક્તિગત સ્વાતંત્ર્યનો ભોગ આપવો પડે છે, અને સુખાકારીને લગતા કેટલાક સુધારા દાખલ કરવામાં તથા ધંધામાં જોડવાની વય, અને કામ કરવાના કલાકની સંખ્યા નક્કી કરવામાં જગજાગનાં પગલાં ભરવાની સરકારને જરૂર પડે છે, એ વાત બે કે ખરી છે; તેમ છતાં પરિણામ તરફ દૃષ્ટિ કરતાં તેટલે અંશે સ્વાતંત્ર્યનો ભોગ આપવાની આવશ્યકતા છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં જનસમાજની સુખાકારી સુધારવાને માટે સરકાર જે પગલાં ભરે તે આવશ્યક હોય છે, એની ના પાડી શકાય તેમ નથી; પણ સુખાકારી જાળવવાના તથા તેમાં સુધારો કરવા નિયામક કાયદા પસાર કર્યા જવાના હાલના જમાનાના વલણ ઉપર બારીક દૃષ્ટિ રાખવાની જરૂર છે, નહિં તો તેમાં હદ ઓળંગી આગળ વધી જવાનો ધણો સંભવ છે, અને તેમ થયું તો પછી જે વર્ગ અગર કોમને સુખ કરવાનો હેતુ રાખવામાં આવ્યો હોય, તેનેજ ધણી રીતે હાનિ થાય એ વચ્ચે ખતવા જોગ છે.

ખીજી બાબતે રોગની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય, અને સરાસરી આયુષ્યનું પ્રમાણ ઊંચું ચઢે. એટલા ઉપરથીજ જનસમાજની આરોગ્યતામાં એકંદર રીતે સુધારો થયો છે એમ માનવાની હિતાવળ કરવી જોઈએ નહિ. આયુષ્યનું પ્રમાણ ઊંચું ચઢવાનું એક મુખ્ય કારણ છેક નાના બાળકનાં મરણના પ્રમાણમાં ઘટાડો થયો છે તે છે. આરોગ્યવિદ્યાને લગતા જ્ઞાનમાં વધારો થવાને કારણે, બાળકોની માવજત કરવામાં વધારે કાળજી રાખવામાં આવે છે; પણ જે બાળકોને કાળના મોંમાંથી પસારી લેવામાં આવે છે, તે સંધર્માં મજબૂત બાંધાનાંજ થાય છે, એમ હોતું નથી. આગલા વખતમાં જે બાળકો બચપણમાંજ મોતના ભોગ ધર્ષ પડતાં, તેવાં ધણાં નાનપણા બાળકો હાલ બચવા પામે છે. તેવાં બાળક આવે જન્મરો સારી તંદુરસ્તી ભોગવી શકતાં નથી; એટલુંજ નહિ પણ તેવા નાનપણા બાળકોના માણસ લગ્ન કરી જે પ્રજા ઉત્પન્ન કરે છે, તે વળી તેમનાથી પણ વધારે નાનપણા

થાય છે. તેજ પ્રમણે જે કે મોટા રોગની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય, અને ભારે મંદવાદનું પ્રમાણ ઘટે, તોપણ જે જનસમાજની એકંદર તંદુરસ્તી હલકા પ્રદારની હોય તો તેવી સ્થિતિ પણ ઇચ્છવા લાયક નથી. આયુષ્યનું પ્રમાણ વધવાની સાથે, એકંદર તંદુરસ્તી પણ સુધરતી જોઈએ, લોકોમાં કામ કરવાનો જીજ્ઞસો વધવો જોઈએ, અને દેમની હાંધીનો ઉપયોગ કરવાની શક્તિ પણ વધવી જોઈએ; અને આરોગ્યવિદ્યા તેનું કરવા સમર્થ થાય, તોજ તેને પૂરેપૂરી ફતેહ મળી ગણાય.

આપણું હવન નિગમય જનાવવા માટેનું આસ્ત્રયક જ્ઞાન તથા તેને સહાયક ધર્મ પડે એવી ખાસીય ૧, આપણે બચપણથીજ સંપાદન કરવાની ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. મુખાશરીને લગતા મુખ્ય નિયમ યોગ્ય અને સાદા છે. બધી બાબતોમાં મધ્યમ હોવું તથા સયમશક્તિનું સેવન કરવું, અર્થાત્ સંયમશીલ અને મિનાચારી થવું, નિયમિત રીતે કસરત કરવી, પૂરતી રીતે ખુશ્કી હવા લેવી, માદકદ્રવ્ય મગફળામાં નિયમિત રીતે રોકાયલા રહેવું. પણ તે સંબંધમાં એટલું યાદ રાખવાનું છે કે મધ્યમપણાની હદ ઓળંગી ગઈ ઉપરાંતરો શ્રમ કરવો નહિ, વળતે વખત ખાસીયતોમાં ફેરફાર કરતા રહેવું, અર્થાત્ ટેવતા શુભામ બનવું નહિ; અને જે બાબતો ઉઘાડી રીતે તંદુરસ્તીને હાનિકારક છે એવી બાબતોથી દૂર રહેવું—આટલા મુખ્ય નિયમ પાળવાના છે. અનુભવજનક એક સોરટી સમાન છે, તેથી ઘણી વખત એમ જને છે કે આ નિયમ પ્રાણતર માણસો પણ મંદવાદ, ક્રિસાદશ્યતા, તથા અકળ પ્રયુક્ત ભોમ થઈ પડે છે; તેમ છતાં આ નિયમ આરોગ્ય તથા દીર્ઘયુષ્ય અર્જવાની શક્તિ ધરાવે છે એ નિર્વિવાદ છે. બાળકની માવજત કરવાને માટે માબાપને વધારે જાનની જરૂર પડે છે. એ વાત ખરી છે, પણ પોતાની જાતના વર્તનને માટે આટલા નિયમોનું જ્ઞાન જસ યદ્ય પડશે; અને જે બચપણથી આ નિયમો પાળવાનો અભ્યાસ પાડવામાં આવે તો પછી બાળકની વયમાં એ નિયમો આપોઆપ પળાય છે, અને ખાસ વિચાર કર્યા વગર પણ એ નિયમને અનુષ્ઠીને અવધારી રેતી પડી જાય છે.

પણ એટલું ધ્યાનમાં રાખવાની ખાતર છે કે આવા પ્રતિનું આત્મશિક્ષણ
ને કે ઘણું જ ઉપયોગી છે અહીં. પણ જો તેમાં મધ્યમશક્તિની હક ઓળખી
જવામાં આવે તો મૂળ ઉદ્દેશ ઉપર યજ્ઞ વગર રહેતો નથી. કેટલાક
માણસોને આખો વિચાર પોતાના શરીરની તંદુરસ્તી તથા પીડા સંબંધી વિ-
ચાર કરી કરવાની ટેવ હોય છે; પણ આ || ટેવ સુખની ધાનક અને
આરોગ્યતાની આધક છે. આપણે જોઈએ છીએ કે મરડીના વખતમાં બહુ
બડકી રહેલા માણસો વહેલા પરકાશ પડે છે. તંદુરસ્તી સાચવવા માટે હક
ઉપરાંતની ચર તથા કામગીર રાખનાર માણસ મનની દૃઢતા ગુમાવી એસે છે.
અને ઉંડા વિચાર કરી જોઈએ તો જાણણે કે આરોગ્યતા ટકાવી રાખવા
માટે તેમની દૃઢતાથી ટેકાનો ખાસ જરૂર છે. એક પ્રતિષ્ઠિત વૈદના શબ્દો તો
બોલીએ તો 'અમર્યાદાયે કામગીર કર કર કરવાથી, તથા કાંઈક મર્યાદા
મુકામથીજ માણસ સુખી તથા લાંબું આયુષ્ય ભોગવી શકે છે, એમ નથી.
નિયમિતપણે કામમા રોકાયેલા રહેવું, એ સુખી જીવન ભોગવવાનો સૌથી
ઉત્તમ ઉપાય છે. પૂરતું કામ એજ આપણા આરોગ્યની દરરોજની કસોટી
તથા હમેશાનું અમર્યાદ છે. વ્યવસ્થિત અને સ્વાભાવિક જીવન ગાળવું
એજ આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ. સંસારયાત્રામાં દરેક પગલું
ધ્રુવ પગે ભરવા માટે આપણે અરજ્યવદા નથી; તેમ કરવાથી તો ઉલટું
જે અનર્થ ટાળવા માટે આપણે કારીશ કરતા હોઈએ છીએ, તેને ઉત્તેજન
મળે છે. હું અંતઃકરણપૂર્વક એમ માનું છું કે જે માણસોના રોગ અમાધ્યમ ગણાય છે,
એવા હમેશાના દરદીઓને પણ ઉદ્દોગપણું અને ક્રિયાસક્ત જીવન ગાળવાની
કરજ પાડવામાં આવે, અને પોતાના દરદના સંબંધનાજ વિચાર કરી પોતાના
મનને ઉદ્દિગ્ન કરવાનો જે તેમને અવગણજ ન આપવામાં આવે તો
ખરાબર અરધા દરદીઓ સાગ ચર્ષિ જાય. મનની નબળાઈ, નિરૂત્સાહીપણું
તથા ઉદ્દોગ, એ વગેરેને તામે થઈ તેમના શુભામ ચર્ષિ જવાની ટેવના જેવી
મનુષ્યને દુષ્ટાવનારી, તથા અત્યંત હાનિકારક બોડ ખીજ એકે નથી. જેમને
દીર્ઘાયુષી થવાની ઇચ્છા છે, તેમણે આ વાત પોતાના મન ઉપર ખરાબર
કસાવવી જોઈએ છીએ કે મનની દૃઢતા એ જીવનનું સત્ત્વ છે, અને

ધૃત્તામળ, એ મગજ અને જ્ઞાનતંતુઓની મારફતે શરીર ઉપર પ્રત્યક્ષ અને અત્યંત બળવાન સત્તા મોગરે છે.’

સુખી જીવનના મુખ્ય મુખ્ય અંગની સર્વિસ્તર હકીકત આપતા પહેલાં તે વિષયના સંબંધમાં કેટલીક સામાન્ય સૂચનાઓ આપવી વધારે ઉપયોગી થઇ પડશે.

સુખ પ્રાપ્તિના સંબંધમાં આ એક સર્વમાન્ય થઇ પડેલા નિયમ ધ્યાનમાં રાખવા જેવો છે કે સુખોપાર્જન એ જ્યારે આપણી પ્રવૃત્તિનો પ્રસક્ષ વિષય નથી હોતો ત્યારેજ તે પ્રાપ્ત થવાનો વિશેષ સંભવ હોય છે. પ્રથમાવસ્થામાં આપણે આપણા આયુષ્યક્રમના કામ અને રમત એવા બે ભાગ પાડીએ છીએ. કામને આપણે ફરજ સમજી અથવા નિર્વાહનું આવશ્યક સાધન ગણી સેવીએ છીએ; અને રમતને આપણે આનંદનું સાધન માનીએ છીએ. બાળપણ અને પુખ્ત વય વચ્ચેનો એક મોટો તફાવત એ છે કે મોટી ઉંમરમાં રમત કરતાં કામ આપણને વધારે ગમે છે, કારણ કે આપણે સમજીએ છીએ કે હમેશાં કાંઈ પણ ઉપયોગી કામઘડામાં રોકાએલા રહેવાની ટેવ સ્ત્રીપુરૂષ બંનેની સુખસંપત્તિને માટે અવશ્યની છે. ઉદ્યોગમાં મગ્યા રહેવાની આદત જે માણસને નથી હોતી, તે નિરુત્સાદમાં, કામ વિના ઉપજેલા થાકમાં અને નિરૂપયોગીપણામાં ફૂમે છે, અને તેના જ્ઞાનતંતુઓને કાંઈ કાંઈ બ્યાધિ થયાજ હોય છે. જેમનું જીવન આશય વિનાનું તેમજ નિરુત્સાહી હોય છે, તેમના જેવા દુઃખી પુરૂષો બીજા બાગ્યેજ મળી આવશે. આજસ વ્યક્તિને તેમજ સમજીને એક સરખી રીતે પતિત કરનારો દુર્ગુણ છે. આજસે દુનિયામાં કદી પણ નિશાન તોડતે નામના મેળવી નથી, અને કદી મેળવનાર પણ નથી. સુસ્તી કદી પણ હુંગરના શિખર પર ચઢી નથી. આજસ એક આર છે, બોળે છે. ઉપદ્રવ છે.—સદાય નકામો બહુ-હાટ ફૂલ્કાટ કરનારે માણસ ઉદાસ અને દુઃખી હોય છે. આજસ માણસોનું તેમજ પ્રજાઓનું કલેન્દ્રું ખાઈ જાય છે. અને જેમ લોહું કાટથી ખવાય છે, તેમ શરીર આજસથી ખવાય છે. પડના સુખનો વિચાર કરી એ, તો તે મેળવવા માટે પણ નિરંતર ઉપયોગી કામમાં રોકાએલા રહે.

વાની જરૂર છે. ફક્ત ખાતું પીવું, અને ઉધ્યા કરવું, અથવા મોજશોખમાં તથા એશઆરામમાં પડ્યા રહેવું, એમ આખી જીંદગી આજસમાં ગુજારવાથી માણસને જોડા ગેરફાયદો થાય છે. કામના ધસાન કરતાં કાટના ધસા-રાથી જીવદીથી ધસાઈ જાય છે; સારાંશ કે મધ્યમ સર કામ કરવું તે મનને તેમજ તનને માટે જરૂરનું છે. માણસની પ્રુદ્ધિ શરીરના અવય-વોના વ્યાપારથી જળવાય છે, અને ટકે છે; અને આરોગ્યતા ભોગવની હોય તો તેમને ચપળતા ભરેલી કસરત આપવી જોઈએ. ખરા ખોટાનો વિચાર ખાંડુએ રાખતાં સુખી જીવનનું આવશ્યક લક્ષણ એ છે કે તે ક્રિયાસક્ત અને ઉદ્યોગપૂર્ણ, તેમજ આપણા શરીરની બહારનાં લક્ષ્ય સાધવાના આશય-વાળું હોવું જોઈએ. સંસારસાગરમાં મનુષ્યની મુખરૂપી નૌકાને ચિંતા અને કંટાળારૂપી બે ખડકો વચ્ચે ઘસતે પસાર થવાનું છે. અને જો પ્રયાણમાં સાવધગીરી રાખવામાં ન આવે તો તે બેમાંથી એક ખડક સાથે અફલાઈને અવશ્ય જાગી જાય છે. પોતાની જાતની સ્વાર્થી સ્વસ્થતામાં તથા એશઆ-રામમાં જીવન ગાળનાર માણસ જો કે ચિંતારૂપી ખડકના જોખમમાંથી મુક્ત રહે છે ખરો, પણ તે ચિંતના કંટાળારૂપી ખડકના જોખમમાંથી બચી શકતો નથી. નિવાસસ્થાનની બદલાબદલી કરવાથી, તેમજ ભોગવિલાસ અને મોજશોખનાં સાધનની સંખ્યા તથા વિવિધતામાં વધારો કરવાથી પણ તે માણસ સ્વાસ્થ્ય ભોગવી શકતો નથી. કાર્કાઈલ કહે છે કે “તમે સુખની માગણી કરો છો કે, ‘અરે! અમને સુખ આપો,’ ત્યારે લોકો તમારા શરીરના આચ્છાદન માટે અનેક જાતના પોશાક, તથા તમારા જઠરાગ્નિને તૃપ્ત કરવા માટે અનેક જાતના ખાવાના તથા પીવાના પદાર્થ તમારો આ-ગળ રદ્દ કરી દે છે. આવા ગાદીતટ્ટીયા પોશાક વિગેરે સરસામાન તથા ખાવા પીવાના પદાર્થના સેવનથી જો તમને ‘સુખ’ થતું હોય, તો બલે તમે તેમાં આનંદ માનો. તેમની સંખ્યા અને વિવિધતામાં નિરંતર સુધારા, વધારા થયાં કરે. સતત ફેરફારનેજ જો તમે શાશ્વત સુખ માનતા હો, તો બલે તમને તમારી મનઝામના પ્રમાણે ઈષ્ટિત પ્રાપ્ત થાઓ. મને;

તેવા સુખની આકાંક્ષા નથી. * પેગમનો શાપ તને ફળો, અને આ દુનિયામાં તમે 'ચક્રાતી માફક ભમ્યા કરો !' આગગાડી મારફતે મુક્તિકરી કરો, અને કલાકના પચાસ અગર નગરમાં આવે તો પાંચસે માછતી, ઝડપથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પકાંચી જાઓ. ગમે તેમ દરશો, તોપણ તમે ઝાનિના ભોગ થઈ પડ્યા વિના રહેનાર નથી. તમારા ચિત્તને કંટાળો આપ્યા શિવાય રહેવાનો નથી. ભલેને તમને આદાશમાં ગતિ કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય, અને તમે ક્રીડાનૌકામાં ભેરી અવસ્થામાં પ્રવેશિષ્ટા કરી આવો, અગર તો શનિશ્વર ઉપર હંસગતિથી ગમત કરો, તોપણ કંટાળાનું આવર્તન તમારો કેડો મુકનાર નથી. "

આ ફકરામાં સમાયલા ગૂઢ સત્યની પ્રતીતિ થવા માટે જીવનનાં ફક્ત થોડાં વર્ષનો અનુભવ બસ છે. જે ધંધો આપણી બુદ્ધિ શક્તિ તથા આપણા લક્ષણને અનુકૂળ તથા અનુરૂપ હોય, અને જેમાં ઉત્સાહની વૃદ્ધિ કરવાનો તથા ચિંતાથી મુક્ત રાખવાનો શુભ ગ્રહેયો હોય, તેવા ધંધામાં નિયમિત રીતે મગ્યા રહી જીવન પૂરું કરવું, એજ જીવનની ઉચ્ચ દશા છે. આવું જીવન ભોગવવા ઘણાજ થોડા માણસો ભાગ્યશાળી નીવડે છે. કારણ કે માણસે ક્યો ધંધો પસંદ કરવો, એનો મોટો આધાર તેની સ્થિતિ અને બહારના સંજોગો,

* આ સંબંધમાં મહાત્મા ભર્તૃહરિનો નીચેનો પ્રયોગ મનન કરવા જેવો છે:—

वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलैः
सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः ॥
स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला
मनसि हि परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः ॥

અર્થ:—અમે વલ્કલો (ઝાડની છાલોનાં વસ્ત્ર) થી સંતુષ્ટ છીએ, તમે ઉંડાં વસ્ત્રોથી સંતુષ્ટ છો; ખન્નેનો સંતોષ સરખોજ છે, માટે તેમાં કાંઈ ભેદ રહ્યો નથી; પણ જેનો લોભ મોટો, તેજ દરિદ્રી છે. મન સંતોષી, ક્ષેપ તો પછી શ્રીમંત કાણ અને દરિદ્રી કાણ ?

જીવન દાખલ કરવું, એનો આધાર પ્રત્યેક મનુષ્યની મૂળની-સ્વભાવ સિદ્ધ-પ્રકૃતિ ઉપર રહે છે. ધીરપ્રકૃતિવાળા પુરુષો જ્યારે માથે આકૃત આવી પડે છે, ત્યારે ખરા મર્દની માફક બહાદુરીથી તેની સાથે બાથ લીડ્યા તૈયાર થઈ જાય છે, તેમ કરવાથી તેમનામાં આત્માવલંબનનો ગુણ જાગૃત થાય છે, તથા તેમની શ્રમ કરવાની, તથા સહન કરવાની શક્તિઓ સજીવન થાય છે. પણ લીરુપ્રકૃતિવાળા બાલકા માણસો સંકટ દેખી છાંતી મરે છે, તેઓ નિરાશ થઈ દીનત્વને ધારણ કરે છે, અને પોતાની કાર્યશક્તિ શુભાવી બેસે છે. આ પ્રમાણે જેની પ્રવૃત્તિમાં લિનનતા રહેવાનું કારણ તેમની જન્મની પ્રકૃતિ છે, અને જેમ આપણામાં દહેવત છે તેમ ‘પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે જાય છે.’ તેમ છતાં પણ જો આપણે શાણપણ તથા ચતુરાઈ વાપરી તથા આત્મસંયમતા ગુણનો આશ્રય લઈ, આપણી જીવન નૌકાનું સુકાન સાવધળીરીથી ચલાવીએ, તો આપણે ધણી આકૃતોને આવતી અટકાવી શકીએ એમ છે; તેમજ જો આપણે આપણી વૃત્તિઓ શુદ્ધ અને પવિત્ર રાખીએ, જુદી જુદી અનેક બાબતોમાં હિત ધરાવતાં શીખીએ, અને ઉદ્યોગમાં મર્યાદા રહેવાની ટેવ પાડીએ, તો જીવનને અંગે જે નૈરાશ્ય તથા ઉદ્વેગ રહેલાં છે, તેનું પણ નિવારણ કરી શકાય તેમ છે.

સુખતા સંબંધમાં બીજી એક ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બીના એ છે કે હૃદયોનાં સૌથી ઉત્તમ મનાતાં સુખ સૌથી વિશેષ ભાગ્યશાળી કે સૌથી વધારે બુદ્ધિશાળી પુરુષોજ પહોંચી શકે એવી જીવનની ઉચ્ચતમ સ્થિતિ-માંજ નિવાસ કરી રહેલાં હોય છે એમ નથી; પણ ખરું સુખ તો સઘળા માણસો સહેલાઈથી મેળવી શકે, એવી સાધારણ બાબતોમાં રહેલું છે. તપાસ કરતાં જણાશે કે જે માણસોએ પોતાનાં આખાં જીવન મોટાં કામ કરતામાં, તથા પ્રતિબ્ધતાં ટોચે પહોંચવાની પ્રવૃત્તિમાં ગાળેલાં હોય છે, તેમને, તેમજ જન્મતા ઉપર ભાગ્યદેવીની સંપૂર્ણ મહેરબાની હોય છે, એવા ધનાઢ્ય લોકોને, સૌથી વધારે આનંદ તો તેમની મુખ્ય પ્રવૃત્તિની સાથે બીજાકલ્પ સંબંધ નહિ ધરાવનારી એવી, એટલે સર્વ માણસોની સત્તાની મર્યાદામાં આવી જનારી, એવી સામાન્ય બાબતોમાંથી મળતો હોય છે.

અત્યંત મહત્વાકાંક્ષી, બુદ્ધિશાળી, શ્રીમંત, કે ઉચ્ચ દરજ્જે સોગવનારા માણસોને પણ દુઃખનો સહંગસ. સદિસૌંદર્ય, પુસ્તક સહવાસ અગર વાંચન, પ્રવાસ અને મૃગયા, એવી બાબતો સૌથી વિશેષ સુખ અને આનંદ આપતી હોય છે. લૌંદ એલ્યૌર્પ નામના સૌથી વધારે લોકપ્રિય અને ફનેહમંદ રાજદારીના જીવનચરિત્રમાં એક ઠેકાણે જણાવવામાં આવેલું છે, કે તે એમ કહેતો કે 'મને સૌથી વધારે આનંદ શિકારી કૂતરાને શિકાર કરતાં જોવાથી થતો.' પાર્લામેન્ટમાં આમની સભાની એક ખેઠક ક્વિપર પચાસ વરસ સુધી બેસી રાજકીય બાબતોમાં ઉત્સાહ ભર્યો ભાગ લેનારા એક સભાસદને પોતે પોતાના બાગમાં ઉછેરેલાં શ્વકની હકીકત બીજાને કહી બતાવવામાં વધારે આનંદ થતો, અને પાર્લામેન્ટની લાંબી કારકિર્દીના રસાટસીના પ્રસંગો કરતાં પોતાના બાગમાં ઉછેરવામાં આવેલાં ઝાડના સંબંધની વિગતોના સ્મરણથી તેને વધારે સંતોષ થતો. પોતાના દેશની સેવામાં જુદા જુદા દેશોમાં લગ્નપ્રયોગનાં ભાગ લેનાર એક કૃશ્ન સેનાપતિને પોતાની જન્મભૂમીના સ્મરણથી આશ્વાસન, ધૈર્ય, તથા ઉત્તેજન મળતું. એક સમર્થ લેખકે પોતાનો લગભગ આખો જન્મારો એક મોટા ગ્રંથ લખવા પાછળ ગાળ્યો હતો, અને જ્યારે તે ગ્રંથ તેની પોતાની અજ્ઞયથી વચ્ચે પડેા થયો, ત્યારે એમણે તેના ઉપર અભિનંદનની જે દૃષ્ટિ કરવામાં આવી હતી, તેનાથી તેને જે સંતોષ થયો હતો, તે સંતોષ તેને પોતાના બાળકના કાલાલેલા બોલ સાંભળવાથી જે આનંદ થતો તેના આગળ હોયો લાગતો. તેજ પ્રમાણે આપણે એકંદર રીતે એમ જોઈ શકીએ છીએ કે નાનકડા દુઃખના સહવાસથી જે ખરું સુખ અભિવ્યક્ત થાય છે, તે આખી દુનિયામાં નામના કાઢનાથી થતું નથી. સારાંશ એ છે કે સુખનાં સાધન સર્વથી સાધ્ય થઈ શકે તેવાં હોવાથી સાધારણ સ્થિતિવાળો માણસ પણ જો ધારે તો સૌથી વધારે શ્રીમંત કે બુદ્ધિશાળી માણસના કરતાં પણ વધારે સુખ ભોગવી શકે એમ છે.

‘અરે જો કીર્તિદેવીના પૂજારીઓ ! તમારાં તેજસ્વી ઉચ્ચ સ્થાન-મોંથી જરા નીચે દૃષ્ટિ કરો, અને, તમને જ્યારે તમારું પ્રાપ્તવ્ય સાધ્ય

શયું, તથા તમારા જીવનના મનોરથ બ્યારે સિદ્ધ થયા અને તમે સીડીની શેરો પહોંચ્યા, ત્યારે તમારા ચિત્તમાં જે હર્ષ આનંદનો ઉભરો બરાબ આવ્યો હોય, તે, તથા તમારી યાત્રામાં તમને જે સુખદુઃખનો અનુભવ થયો હોય, તે જરા અમને જણાવો.’ તે વખતે અસ્તાવમાન થતા સૂર્ય-ગિંબમાંથી પ્રત્યુત્તર મળ્યો કે ‘નહિ, નહિ, સૌથી વધારે પ્રિય, અને સૌથી દિત્તમ એવી વસ્તુ તો છેક પાસેજ છે, અને તેને વારતે દૂર જવાની તથા ઉંચે ચઢવાની જરૂર નથી. અમારી કૃતેહની શ્રેષ્ઠ પળોમાં પણ અમારું ચિત્ત, રમણ રમણી તરોદેનાં સુખસ્વપ્ન તરફ, નયોદાનાં સુખન તરફ, દષ્ટિ સમક્ષ મેલતા બાળક તરફ, તથા લાંબા ઘાસથી આચ્છાદિત થયેલી ઠગર તરફ ખેંચાતું હતું. અને જો અમારું પ્રેમાચક્ત હૃદય પ્રથમની માફક પ્રેમના ઉછા-ળાથી ઉછળે, અને યુવાવસ્થા હમેશને માટે કાયમ રહે, તો અમે કીર્તિ તથા કાંચનની, તેમજ સંસારની મિથ્યા ખટપટની બીલકુલ પરવા કરીશું નહિ.’

સુખ પ્રાપ્તિના સંબંધમાં બીજી એક સૂચના ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે, આપણને જે સુખનાં સાધન પ્રાપ્ત થયાં હોય, તે જ્યાંસુધી આપણી પાસે કાયમ રહે, ત્યાં સુધીમાં તેમનો પુરેપુરો ઉપભોગ કરી લેવો જોઈએ, અને તેમનાથી અળતા આનંદનો અનુભવ લઈ લેવો જોઈએ ઘણી વખત એમ બને છે કે કોઈ વસ્તુ જ્યાંસુધી આપણી પાસે રહે છે, ત્યાં સુધી આપણે તેની ખરી કદર પીઝાનતા નથી, પણ બ્યારે તેનો વિયોગ અથવા વિનાશ થાય છે, સારેજ તેની ખરી કીમત આપણા લક્ષમાં આવે છે. આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે, તેમ તંદુરસ્તીના સંખં-ધમાં આ પ્રમાણે વારંવાર બને છે. આપણા શરીરની રચનાજ એવા પ્રકારની છે કે જ્યાં સુધી બધા અવયવો સહીસલામત અને વ્યવસ્થિત હોય છે, ત્યાં સુધી આપણને તેમની કૃતિતું જાન હોતું નથી. પણ બ્યારે તેમનામાં કોઈ જાતની અવ્યવસ્થા ઉત્પન્ન થાય છે, અને એકાદ અવયવનો વ્યાપાર મંદ પડે છે અગર અટકી બેસે છે, સારેજ આપણું લક્ષ વેમના તરફ ખેં-ચાય છે. આમ હોવાને લીધે જ્યાં સુધી શરીર સ્વસ્થ હોય છે, ત્યાં સુધી સંપૂર્ણ આરોગ્યની ખરી કીમત આપણે પીઝાની શકતાજ નથી. તેમાં બ્યારે

વિક્ષેપ પડે છે, ત્યારે, અથવા તો હુંકી મુદતનાં વિલેપ પછી પૂર્વની સ્થિતિ જ્યારે મુનઃ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે આપણને સ્વસ્થ પ્રકૃતિને અંગે રહેલા સુખનું ખરૂં જ્ઞાન થાય છે. મંદરાડમાંથી ઉઠ્યા પછી જે અપૂર્વ આનંદનો હિમરો ઝગડો નીકળે છે, તેનું વર્ણન શ્રે કવિએ નીચે પ્રમાણે કર્યું છે:—

‘રોગની પીડથી લાંબી મુદત સુધી પથારીવશ થયેલો દરદી જ્યારે ફરીથી ખડો થાય છે, અને છુટ્યો ફરવા હરવા જેટલી શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તેની સ્થિતિ તરફ લક્ષ કરશે તો તમને જણાશે કે ખીણમાં સૌથી હલકી જાતનું પુખ્ત, પરનના સૂસવાટથી ઉત્પન્ન થતો ઝીણામાં ઝીણો અવાજ, હમેશનો સૂર્ય, હમેશની હવા, અને હમેશનું આકાશ—એ બધાં એને સ્વર્ગના જેટલાં આહ્વાદક લાગે છે.’

આજ હકીકત શરીરસંપત્તિની માફક ખીજ બાળતોને પણ લાગુ પડે છે. કોઈ આદત જ્યારે આપણા આયુષ્યક્રમની સરળતામાં વિલેપ પાડે છે, અથવા તો લાંબી મુદત સુધી ભોગવેલી કોઈ કુદરતી બક્ષીસનો જ્યારે નાશ થાય છે, ત્યારેજ આપણને શુભાવેલી ચીજની ખરી કીમતનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાય છે. સુખ-સાધનની પ્રાપ્ત થયેલી સંધીઓ આપણે ઘણી વખત સુખાનુભવ કરી લીધા સિવાય વ્યર્થ શુભાવીએ છીએ. આગલો દિવસ આપણી જે સ્થિતિ હતી, તે સ્થિતિ પુનઃ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે સર્વસ્વ આપી દેવા તૈયાર થઈએ, એવા ઘણા પ્રસંગ દરેક માણસના જીવનમાં આવે છે; પણ તેજ આગલો દિવસ આપણે કાંઈ પણ સુખાનુભવ કર્યા સિવાય એમને એમ બેદરકારીથી પસાર થવા દીધેલો હોય છે. કેટલીક વખત પાછળથી આપણે ભાન તથા આવી પ્રતીતિ થતાં આપણને ચિર-સ્થાયી લાભ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ તોત્ર પણ ક્ષણિક સંકટ ગુજરવાથી લાંબા વખત સુધી ઘર ઘાલી બેઠેલી ચિત્તની અસ્વસ્થતા, તથા હમેશનો દિલ્હરી સ્વભાવ સુધરી ગયનાં ઘણાં દૃષ્ટાંત આપણા સાંભળવામાં આવે છે. પણ આ ઠેકાણે કહેવાનું તાત્પર્ય એટલુંજ છે કે પ્રાપ્ત સંસારી વસ્તુને એટલે સુખના સાધનનો તે તે પળે રૂડી રીતે ઉપભોગ કરી લેવો જોઈએ. પ્રાપ્ત થયેલી સુખની સંધી ફાકત શુભાવી એના જેવી બેદરકારી ખીજ

એકે નથી; અને 'ગણ કાલ પછી આવે તો સારું' એવું કહેવા વારો ન આવવા દેવો હોય તો દરેક માણસે પ્રત્યેક ક્ષણે જે જે સુખનાં સાધન પ્રાપ્ત થયાં હોય, તેમનાથી પુરેપુરો સુખાનુભવ લઈ લેવો જોઈએ.

જ્ઞાન અને પ્રત્યક્ષ અનુભવ વચ્ચે જે ભેદ ગ્રહેલો છે, તે બરાબર લક્ષમાં રાખવા જેવો છે. દરેક માણસના મનમાં નિષ્ક્રિય જ્ઞાનનો અમુક જથ્થો ભરી રાખવામાં આવેલો હોય છે, પણ જ્યાં સુધી એકાદ બનાવ આપ-ણી કલ્પનાશક્તિ ઉપર અસર કરી તે જ્ઞાનને ક્રિયારૂપી પ્રવૃત્તિમાં પ્રેરતો નથી, ત્યાં સુધી તે વર્તન અને વિચાર ઉપર કાંઈ પણ અસર કરી શકતું નથી. આપણને જે સુખનાં સાધન પ્રાપ્ત થયેલાં છે, તેમનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ દૃષ્ટિ સમક્ષ નિરંતર તાજે રાખવાથી જીવનને જેટલું સુખમય બનાવી શકાય છે, તેટલું બીજા કશાથી થતું નથી. સંતોષી અને અસંતોષી સ્વભાવ વચ્ચે જે તફાવત છે, તે પ્રકૃતિજન્ય-સ્વભાવસિદ્ધ-છે; પણ પ્રાપ્ત સ્થિતિની સુખકર બાબતનું સતત સ્મરણ કરવા વડે આપણે નિષ્ક્રિય સંતોષવૃત્તિને પ્રત્યક્ષ સુખાનુભવમાં ફેરવી નાંખવાની ટેવ પાડવા ધારીએ તો પાડી શકાય તેમ છે; એટલે કે આપણી હયાત સ્થિતિથી સંતુષ્ટ રહી બેસી રહેવામાં પ્રત્યક્ષ સુખનો અનુભવ થતો નથી, પણ જો આપણે આપણી સ્થિતિની ઉજળી બાબતના વિચાર કર્યા કરીએ, અને 'હૃદયે મને આટલો આટલી જાતનું સુખ આપ્યું છે, એવા ચિંતનમાં નિમગ્ન રહેવાની ટેવ પાડીએ તો આપણે પ્રત્યક્ષ સુખનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ; અને આવી ટેવ સંપાદન કરવાનો મનમાં દૃઢ નિશ્ચય કરીએ, તો તે પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવી છે. આ બાબતમાં ધર્મનું શિક્ષણ ઘણું કરી શકે તેમ છે. કારણકે તે આપણને ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરવાની સાથે તેનો ઉપકાર માનવાનું પણ શીખવે છે. ભૂત તથા વર્તમાનકાળનાં સુખ બદલ આપણે ઇશ્વરનો ઉપકાર માનીએ છીએ; અને પ્રાર્થના મારફતે ભવિષ્યમાં સુખની આશા રાખતાં શીખીએ છીએ. તેવીજ રીતે સરખામણી તથા મુકાબલો કરવાની ટેવ પણ તેટલીજ ઉપયોગી છે. કેટલાક માણસોને પોતાનાથી સારી સ્થિતિવાળા લોકો સાથે પોતાની સ્થિતિ સરખાવીને સરખામણીમાં પોતાની સ્થિતિ, વ.

ખળી હોવા બદલ ખેદ કરવાની ટેવ હોય છે. ડાહ્યા માણસો એથી ઉલટો માર્ગ પકડી પોતાનાથી ઉતરતી અવસ્થા ભોગવનારા માણસોની સ્થિતિની સરખામણીમાં પોતાની સ્થિતિ હળ્લર ધણી સારી છે, એવા વિચાર કરવાની ટેવ પાડે છે. ડૉક્ટર જોનસન જણાવે છે તેમ 'પોતાનાથી વધારે અધમ અને વિપન્ન અવસ્થા ભોગવનારા માણસોની દશા જોઈ પોતાની સ્થિતિ વધારે સારી હોવા બદલ જેમને સંતોષ માનવાનો અવકાશજ ન મળે, એવી અધમાધમ દુર્દશા ભોગવનારા માણસો ભાગ્યેજ મળી આવશે.'

આકૃતમાં આવી પડેલા માણસોને પોતાનાથી વધારે સંકટ ભોગવનારા માણસોની સ્થિતિના વિચાર કરવાથી આશ્વાસન અને દિલાસો મળેજે, અને તેમને પોતાના દુઃખનો વિસારો પડે છે. આથી કરીને એવી ટેવ ધણી ઉપયોગી છે. આ પ્રમાણે જો કે નીતિશાસ્ત્રવેતાઓ સંતોષવૃત્તિને સુખના એક મુખ્ય અંગ સમાન ગણે છે, તેમ છતાં હાલના ઉદ્યોગનાં જમાનાતું વલણ તેવી વૃત્તિને પાષક છે. અર્થશાસ્ત્રનું શિક્ષણ એવું છે કે નવી નવી ભોગેચ્છાઓ ઉત્પન્ન કરવી, નવા નવા વૈભવના પદાર્થો માટે કામનાઓ પેદા કરવી, અને સુખનું સામાન્ય ધોરણ ઉંચા પ્રકારનું પાંધતાં શીખવવું, તથા નવી જરૂરીઆતોની ઇચ્છા રાખતાં શીખવવું, એ બધું ઉદ્યમવૃત્તિનું પોષક હોવાથી ઉત્તતિ । મૂળરૂપ છે; તેથી કરીને લોકોની જરૂરીઆતોમાં વધારો કરવો, એમાં તેમની ઉન્નતિનો પાયો રહેલો છે. જેમ માણસની જરૂરીઆતો થોડી, તેમ તેને ઉદરનિર્વાહ માટે થોડી સ્ત્રીજોની જરૂર પડે છે; અને જ્યાં સુધી તેટલી સ્ત્રીજો મળતી નહે છે, ત્યાં સુધી તેને ભવિષ્યનો વિચાર કરવાની કાળજી રહેતી નથી, અને તે વર્તમાન સુખનો અનુભવ કરી સંતોષી અને કાળજી વગરનું જીવન ગાળવા કરે છે. આવા માણસોનાં જીવન એકંદર રીતે સુધરેલા દેશના લોકોનાં જીવન કરતાં ઓછાં સુખી હોય છે, એમ ખાતરી ભરેલી રીતે કહી શકાયજ નહિ. કારણ કે જુદા જુદા યુગ અને જમાનાનાં લોક કેટકેટલું સુખ ભોગવતા હતા, તેનું પ્રમાણ નક્કી કરનાર મંત્ર ખનાતી શકાય તેમ નથી; પણ જો લેવાં મંત્ર મળી શકે તો આપણને સમજાય કે સુખનાં આદ્ય સાધનોમાં સુધારો

વધારો કરવાથી મનુષ્યજાતિના સુખમાં જે વધારો થાય છે, તે આપણા ધારવા કરતાં ઘણો ઓછો છે. પદાર્થોમાં રહેલી નવીનતામાંજ આનંદ આપવાનો શુભ રહેલો છે; તેથી કરીનેજ પ્રાપ્તિના અરસામાં કાંઈ વસ્તુ જેટલો આનંદ આપે છે, તેટલો લાંબા પરિચય પછી આપી શકતી નથી. તેજ પ્રમાણે આપણું મન સુખમાં નવાં સાધન સાથે અદ્ય કાળમાં પરિચિત થઈ જાય છે, તેથી તેમની સાક્ષાત આનંદ આપવાની શક્તિ થોડી મુદતે નષ્ટ થઈ જાય છે; એનું પરિણામ એ આવે છે કે થોડી મુદત પછી મન પોતાની મૂળની સ્થિતિ ઉપર જઈ જાય છે; અને એટલેથીજ બસ થતું નથી, પણ વધારામાં નવી નવી ચીજોની લાલસા કરવાનો અભ્યાસ પડવાથી મન અસંતોષી, અને ફેરફાર માટે વજ્રમાં ગારવાના સ્વભાવવાળું થઈ જાય છે. વળી આવા સ્વભાવને ઇષ્ટિત વસ્તુના નાશ અગર વિયોગથી ખમણો ક્લેશ અને સંતાપ થાય છે. સુધારાના પ્રવાહમાં અનેક કીંમતી લાભ ધસડાઈ આવે છે, એમાં અંશય મળી, પણ તેની સાથે વળી એવી જાતનાં દુઃખ દાખલ થઈ જવા પામે છે કે જેમનું ઓછી સુધરેલી સ્થિતિ ભોગવનાર માણસોને સ્વપ્ન પણ હોતું નથી. સુધરેલા દેશના લોકોની દુઃખની લાગણી પણ તીવ્રતર હોય છે. આજકાલ આપધાત કરવાના દાખલાની સંખ્યામાં વધારો થતો જાય છે, એનું કારણ આ છે. આ ઉપરથી એમ માનવું પડે છે કે સુધારો પ્રત્યક્ષ સુખમાં વધારો કરવા કરતાં અંકટ અને દુઃખની ભયંકર જાતોમાં ઘટાડો કરવામાં તથા કેટલીક જાતના સંતાપને તદ્દન નાશ કરવામાં વધારો ફતેહમંદ ઉતર્યો છે,

પણ અર્થસાક્ષીની દ્રષ્ટિમાં ઓછી જરૂરીઆતોવાળા માણસોનાં જીવન શોચનીય ગણાશે. તેમનું જીવન ઉન્નત કરવા માટે પ્રથમ તે તેમને પોતાની સ્થિતિથી અસતુષ્ટ રહેવાનું શીખવશે; તે તેમને વધારે જરૂરી આતોની ધૃષ્ટ રાખવાનું શીખવશે; અને સુખનું સામાન્ય ધોરણ વધારે હિસા પ્રદારનું બાંધવાનો ઉપદેશ કરશે. હયાત સ્થિતિ પ્રત્યે અસંતોષની લાગણી એ તેમાં સુધારો કરવાની ધૃષ્ટાનું મૂળ છે; અને આવા પ્રદારની

૬૨૭ એજ ઉન્નતિનું—સુધારાનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે. જીવનની આ ભાવના પ્રમાણે ખરું સુખ સંતોષમાં નથી, પણ આહારસ્થિતિમાં સુધારે કરવામાં, સુખોપભોગનાં નવાં સાધનને તથા નવી શક્તિઓને ફેળવવામાં અને વિ-
કસિત કરવામાં, તથા ક્રિયાશક્તિ અને ઉદ્યમશીલ જીવન ગાળવાથી મળતા આનંદમાં રહેલું છે. સંતોષવૃત્તિ, અને ઉત્કર્ષાશા એ બેને આપણા પ્રકૃતિમાં સરખો અવકાશ આપવો એટલે કે પ્રાપ્ત સ્થિતિના ખરા સ્વરૂપની દોષત પીછાની, તેનાથી ઉત્પન્ન થતા સુખનો પુરેપુરો ઉપભોગ કરવો; અને તેની સાથે સુવ્યવસ્થિત અને હિતકર મહત્વાદાંક્ષાનું પોષણ કરવું, આગળ બે પરસ્પર વિરુદ્ધ ગુણનું આપણી પ્રકૃતિમાં યોગ્ય પ્રમાણમાં મિશ્રણ કરવું, એ નાની સુની—સહેલી—વાત નથી; પણ જીવનની ઉત્કૃષ્ટ અને સંપૂર્ણ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા રાખનાર પ્રત્યેક મનુષ્યે આ ઉદ્દેશને નિ-
રંતર દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખવાની ધણી જરૂર છે. અર્થિ સર્વત્ર વર્જયેત્ એ સૂત્ર આપણાં લક્ષણ ધરવામાં પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે, કારણ કે આપણા ચારિત્ર્યનાં દેટલાંક અંગ મધ્યમપણાની હદ ઓળંગી છેડે જઈ જોસે તો ધણી હાનિ થવાનો સંભવ છે. દૃષ્ટાંત તરીકે વિવેક પુરુષર અગમ-
ચેતી એ કૃતેહમંદ જીવનનું એક સુખ્ય આવશ્યક લક્ષણ ઇ; પણ જો વિવેકથી વર્તવામાં આવે નહિ, તો એજ ગુણ દોષરૂપ થઈ પડે છે. ભાવી સંકટની આગળથી કલ્પના કરીને ઘણા માણસો પોતાના મનને ધણો સંતાપ આપે છે; એટલુંજ નહિ પણ જો સંકટ દહી આવવાનાંજ હોતાં નથી, તેમના ભયની કલ્પના વડે કરીને તે લોકો પોતાના મનને વ્યગ્ર કરી નાંખે છે. અગમચેતીના ગુણનો દુરુપયોગ કરી હાલે હાલે અનિદ્રની કલ્પના કરી કરવી અને અનિશ્ચિત ભવિષ્યના ભયની કલ્પનાને લીધે ભડકેલા અને ભડકેલા રહેવું એ ઇચ્છવા લાયક અવસ્થા નથી; એવા વ્યાકૃત ચિ-
ત્તાવાળા મનુષ્યની સ્થિતિ ખરેખર દયાને પાત્ર છે.

પ્રકરણ ૨ જી.

સુખ અને નીતિ વચ્ચેનો સંબંધ.

નીતિ અને સુખ એ બેની વચ્ચે ગાઢો સંબંધ રહેલો છે, એ વાત બધે કયુદ્ધ રાખવામાં આવે છે. પણ સુખની પ્રાપ્તિ અને દુઃખનું નિવારણ એ બે હેતુ ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને જ મનુષ્યે પોતાના ઇચ્છામળને કાર્યરૂપી વ્યાપારમાં પ્રેરવું જોઈએ; એ નિયમ સર્વમાન્ય થઈ શકે તેવો નથી. તેથી જ રીતે સદાચાર એનું પૃથક્કરણ કરીશું તો જણાશે કે એ ઉચ્ચ પ્રતિભુ આત્મહિત છે; એટલે કે સદાચારથી થવાનું કારણ એટલું જ છે કે તેનું આચરણ રાખવાથી સુખી થવાય છે, એ અભિપ્રાય પણ કયુદ્ધ રાખવા લાયક જણાતો નથી. 'સાચવદ એ સર્વોત્તમ વ્યવહાર નીતિ છે' એ કહેવતમાં મોટું સત્ય સમાયલું છે, એ વાત ખરી છે, તોપણ એમ જે કહેવામાં આવેલું છે કે પ્રગણિકપણે ચાલવાથી મંસારવ્યવહારમાં સૌથી વિશેષ લાભ થાય છે, એવા આશયથી જ જે માણસ પ્રમાણિક વર્તનનું સેવન કરે છે, તે ખરેખરો પ્રમાણિક માણસ નથી, એ વ્યાજ પાી છે. વળી ઉચ્ચ જાતના સદ્ગુણોમાં નીતિ અને સુખ વચ્ચેનો સંબંધ એટલો બધો સ્પષ્ટ જણાતો નથી. દૃષ્ટાંત તરીકે, શુદ્ધતમ અંતઃકરણવાળા પુરુષો સ્વાભાવિક રીતે સુખી હોય છે જ એમ હમેશાં દીઠામાં આવતું નથી; ઉલટું સદ્વર્તનશાળી પુરુષો દુઃખી હાલત બોગવતા વધારે નજરે પડે છે. સ્વાર્થત્યાગ એ એક સુખ્ય સદ્ગુણ ગણાય છે; પણ મોટા સુખને બદલે નાના સુખનો સ્વીકાર કરવો, એને કદી ખરો સ્વાર્થત્યાગ ગણવામાં આવતો નથી; અર્થાત્ ખસ નિઃસ્વાર્થી અને પરોપકારી પુરુષ કાંઈપણ સુખ અગર બદલાની આશા રાખ્યા શિવાય પરોપકાર કરે તોજ તેને ધન્યવાદ મળે છે. વળી ઘણાં માણસોના સંબંધમાં તો એમ બનેલું હોય છે કે તેમના જીવનને સુખી જનાવવામાં સદાચારગુ ક્રિતાં પ્રકૃતિ અને શરીર

સંપત્તિનો વધારે હાથ હોય છે. કર્તવ્યધર્મનું પાલન કરવાથી પ્રકટતી ચિત્તની તૃપ્તિની તથા અંતઃકરણના સતોપની ખરા સુખમાં ગણના કરવામાં આવી છે; કારણ કે તેટલે દરજ્જે મનુષ્ય પોતાના અંતઃકરણના દૃષ્ટાંતથી મુક્ત રહે છે. પણ ધણું ખર્ચે તે એમ બને છે કે અત્યંત દુઃખ અને યાત્રી માણસોને અંતઃકરણના દંશની વેદના ખીલકુલ થતી નથી, અને સજ્જન પુરુષોને તેની વેદના એાછી ભોગવવી પડે છે, એમ પણ બનતું નથી. ઉલટું અિદ્વૃત્તિ જેમ વધારે શુદ્ધ, વધારે ઉચ્ચ, અને વધારે લાગણીવાળી, તેમ તે સુખને બદલે દુઃખનું સાધન વધારે થઈ પડે છે. તેને લાંબે ગળ કરતાં વધારે ઉચ્ચ આશયને પહોંચવાની આપણા મનમાં અભિલાષા ઉત્પન્ન થાય છે. તે આપણને આપણાં આચરણની યોગ્યતા વાસ્તવિક રીતે હોય છે, તેના કરતાં એાછી સમજવાનું શીખવે છે. પોતાનામાં જે દોષ રહેલા હોય છે, તેનું યથાર્થ જ્ઞાન થવાથી તે આપણા મનમાં વધારે ખેદને ઉત્પન્ન કરે છે. સારી રીતે ગાળવામાં આવેલા છંદગીના સ્મરણ વડે સુખનો અનુભવ કરવાને બદલે, તે ઘણી વખત માણસોને દુઃખદર અને છેવટે અકાળ અમમાં ફાંફાં મારવા પ્રેરે છે. સદાચરણના માર્ગમાંથી જરા પણ સ્ખલિત થવાથી જેને અત્યંત સંતાપ થાય છે, એવા સ્વભાવવાળો માણસ કંઠાસનો ભોગ વહેલો થઈ પડે છે કારણ કે, તેવો સ્વભાવ વિરોધ અને ભિન્નભાવને જન્મ આપે છે; અને જે બાબતને જરા એાછા શુદ્ધ અંતઃકરણવાળો માણસ ચલાવી લે છે, તે આવા સ્વભાવવાળા માણસના અંતઃકરણને પરિતાપ કરાવે છે. સત્ય ઉપર સાચી અને શુદ્ધ પ્રીતિ રાખનારા, નિંખાલસ હૃદયવાળા, તથા નિષ્પક્ષપાતી પુરુષો, પોતે જે એકતરફી વિચાર બાંધેલા હોય છે, તેમનો એકદમ ત્યાગ કરે છે, સાચા પક્ષની વાજબી દલીલોનો તત્કાળ સ્વીકાર કરીને, પોતાના આવેશને આંકુશમાં રાખે છે, અને જે વસ્તુઓ ‘છે જ’ એમ આપણે એકદમ જણાવી દઈએ છીએ, તે વસ્તુઓ ‘હશે’ ‘હોવી જોઈએ’ એમ જણાવે છે; અર્થાત્ જેના સંબંધમાં પુરેપુરી ખાત્રી થઈ શકવાનો સંભવ હોતો નથી, તેના સંબંધમાં નિશ્ચયાર્થક અભિપ્રાય દર્શાવવાની ઉતાવળ કરતા નથી; તેમ છતાં

જનસ્વભાવનો જેમને પુરેપુરો અનુભવ થયો હશે, તેઓ એકદમ કમુદ્ર કરશેજ કે ઘણા માણસોને તો પોતાનાજ-એકતરફી-આગળથી બાંધી દીધેલા અભિપ્રાયોને ચીવટપણે વગગી રહેનામાં વધારે આતંદ થાય છે, અને પોતાની પ્રિય આસ્થા અગર માન્યતાને શિથિલ કરાવનારી વિચારણાનો અનાદર કરીને પોતાનું ધાન્યું અગર માનવું ખરુંજ છે એમ માની બેસી રહેવાનું વધારે ગમે છે. સદાયરણી માણસને સદગુણનું કૃત્ર મળતું નથી, તેમજ પાપી માણસને પાપનો બદલો મળતો નથી, તેથી. કેટલાક માણસો એમ પણ કહેવા તૈયાર થઈ જાય છે કે 'હથ્થરને ઘેર પણ અન્યાય છે.'

આવાં આવાં કાગળોને લીધે નીતિ અને સુખ એ જે એકરૂપ છે; એ બેની વચ્ચે કાર્યકરણભાવનો સંબંધ છે, એવો સિદ્ધાંત માની શકાય તેવો નથી. સદાયર અને સુખ એ બેની વચ્ચે જે કે ગાઢો સંબંધ રહેલો છે, તોપણ સ્ટેડીક લોકો જણાવે છે તેમ સદાયરમાં સુખ આપવાની શક્તિ રહેલી છે, એ વાત ખરી છે, પણ તેટલાજ કારણસર સારા માણસો તેનું સેવન કરતા નથી. સુખ એ આપણા જીવનનો માર્ગદર્શક નથી, પણ સાધી છે. જનસ્વભાવનું બારીક નિરીક્ષણ કરવાથી જણાશે કે સુખથી ભિન્ન અને વધારે ઉચ્ચ, એવું કંઈ પ્રાપ્તવ્ય પ્રાપ્ત કરવાનું તેનામાં સામર્થ્ય રહેલું છે, સુખથી વધારે ઉચ્ચતર સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી એ તેનો ઉચ્ચાશય છે; અને જીવનના ઉત્કૃષ્ટપણાનો આધાર આવા ઉચ્ચાશયને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે. તેના ઉપર રહેલો છે. આખરે નિર્વાણપદ મેળવવું, આત્માની શાન્તિ મેળવવી, એ પણ જીવનનો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ નહીં; પણ કર્તવ્ય બળવડું-પ્રાપ્ત ધર્મનું પાલણ કરવું. અને સાચવટથી ચાલવું, એજ જીવનનો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ. કાર્લાઇલ કહે છે તેમ, *Let duty, not happiness, be thine ideal.* 'સુખ નહીં, પણ ધર્મજ તારું પરમ પ્રાપ્તવ્ય સમજ.'

સુખના કરતાં ઉચ્ચતર જીવન પ્રાપ્ત કરવાનો ઉદ્દેશ હમેશાં દષ્ટિ સમક્ષ રાખવો જોઈએ. એ સિદ્ધાંત જો કે માન્ય રાખવા લાયક છે, તોપણ નીતિ અને સુખ એ બેની વચ્ચે જે ગાઢ અને નિઠ્ઠની સંબંધ છે તેનું પણ નિરપણ કરવાની જરૂર છે. હલકી જાતનાં સદગુણો અને સુખ વચ્ચે

તા સંબંધમાં તો ખૂબ થયેલો સંબંધ નથી. એનો નિર્ધાર છે કે ઉલ્લેખ, સંયમશક્તિ, અને સદ્યુષ્ટિના સેવનથી આરોગ્ય, દીપ્તિ, અને આપ્તિ સોમ્યકાનો બેટલો સંબંધ છે, નેટલો તેથી ઉલ્લેખ માર્ગનું સેવન કરવાથી પ્રાપ્ત થયેલો સંબંધ નથી. અતિશય મનપાન અને વિવેકપટપણથી તંદુરસ્તીનો નાશ થાય છે, અને આ રજા દુઃખ થાય છે, આગળ, દુઃખાર અને દુઃખનું સુખસંપાદિનો નાશ કરે છે; દુઃખ સ્વભાવ, સ્વાર્થપરાયણતા અને અસહ્ય નિવૃત્તિનો ભંગ કરે છે, તથા વિરોધ અને અપાત્ર ઉત્પન્ન કરે છે, એ બધું અનુભવશીલ છે. વળી પ્રત્યેક સુખવસ્થિત જનસમાજમાં કર્તવ્યપરાયણતાના માર્ગનું અનુસરણ કરવાથી સંપન્ન અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે; અને જગદ્ગત, દગ્ધગાળ, જોરજુલમ અને બળાત્કારના માર્ગે અદ્યુષ્ટ કરવાથી, તેમજ અન્ય જનોના હક્કની અવગણના કરવાથી; કાયદા અગર કોઈક ગત માર્ગને ધાસન મળ્યા વગર રહેતું નથી. બિશાપ બરૂકરે જણાવ્યું છે તેમ એકંદરે રીતે જોતાં સદાગતજીનો માર્ગ સુખની પ્રાપ્તિ કરી આપે છે, અને દુનિયાર પશિષ્ટોને દુઃખનોજ બેટો કસાવે છે, અને એટલા ઉપરથી એમ તિલ્લ થાય છે કે દુનિયાના વ્યવહાર ઉપર નીતિનું અંદાજ રહેલું છે. આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે તેમ સુખાન્વેષણ એ બ્યારે આપણી પ્રવૃત્તિનો પ્રલક્ષ ઉદ્દેશ નથી હોતો, ત્યારેજ ખરું સુખ મળી શકે છે. નિરર્થગી અને આજસમાં ફેલટ શુભાવેલું જીવન જોતો નિરસ અને દંડાગ્રાબરેલું ચર્ધ પડે છે. એટલુંજ નહિ, પણ આપણી સદ્યુષ્ટિ શક્તિઓને હિતાવહ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિમય કરવાથી જે ચોક્કસ આનંદ અલિપ્યક્ત થાય છે, તેનાથી પણ તે આપણને બેનસીબ રાખે છે; તેવીજ રીતે હુંપદ ભરેલું જીવન માળવાથી સામા માણસની દિલસોજીથી જે સુખ અને સંતોષ મળે છે તેનાથી બેનસીબ રહેવાય છે; એટલે કે અહંકારી માણસના તરફ ક્રોધ માણસ દિલસોજી બતાવવાની દરકાર કરતું નથી. દુનિયાના અનુભવથી જે ઉદાહરણ મળે છે તે એ છે કે ઉલ્લેખ, કર્તવ્યપરાયણતા, અને સુખવસ્થિત આચરણ, એ ત્રણ ચિરસ્થાયી સુખના આવશ્યક અંગ છે. દુનિયારથી મળતો આનંદ ક્ષણભરૂર અશાશ્વત છે.

અને ધણી વખત તે પોતાની પાછળ ક્લેશ, નબળાઈ અને પશ્ચાતાપનો પારસો મૂકતો જાય છે. ઉંચા પ્રકારના આનંદ ધણું કરીને ઉમર વધવાની સાથે દૃઢ અને વૃદ્ધિગત થતા જાય છે; અને સુખનાં સર્વ અંગમાં સદ્-વર્તન જે સંસ્માર ભોગવે છે, તેનું કારણ એટલું જ છે કે તે ક્ષણિક સુખ-થી નહિ લોભાતાં, દીર્ઘદૃષ્ટિ વાપરી સાચા અને લાંબી મુદત ટકે એવા શુદ્ધ સુખના માર્ગનું દર્શન કરાવે છે.

મનુષ્ય સ્વભાવમાં એવી વિલક્ષણતા રહેલી છે કે તેને સુખપ્રાપ્તિ માટે બહારનાં સાધનોની અપેક્ષા રહે છે. આપણી જાતનો વિચાર કરવાથી આપણને આનંદ થતો નથી; પણ આપણા જીવનની હાલની સ્થિતિ, તથા તેના ભાવીના સંબંધના વિચાર ઉપરથી મનને પાછું વાળવા માટે બીજા કોઈ બાહ્ય વસ્તુની આપણે ઈચ્છા રાખીએ છીએ. સહવાસ, અને રમત ગમતથી મળતા સુખનો આધાર તેમની આપણી જાતની વિસ્મૃતિ કરાવી આપવાની શક્તિ ઉપર રહેલો છે. આપણું જીવન જે ભય અને અનિશ્ચિતપણાથી ઘેરાયલું છે, તેના વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે તે આપણને દુઃસહ લાગે છે; અને જો બહારની મદદ ન હાય તો આપણા દુઃખનો પાગળ રહે નહિ. આવી બહારની મદદમાં આપણું ચિત્ત જે બાબતોમાં હિત ધરાવવા તથા ઉત્સાહ લેવા શીખે, એવા હિતના વિષયો ઉત્પન્ન કરવા, એવી પ્રવૃત્તિ પહેલું સ્થાન ભોગવે છે. આના હિનના વિષયોમાં સ્વાર્થપર વિષયો કરતાં પન્નર્થપર વિષયો આત્માવલોકનજન્ય ચિત્તના ઉદ્દેગની વિસ્મૃતિ કરાવવાની વધારે શક્તિ ધરાવે છે. અન્ય જનોના હિતના વિચારમાં લીન થઈ જવાથી આપણે આપણા જીવન સંબંધી વિચાર કરવાથી ઉપજતાં વિપાદ અને ખિન્નવૃત્તિથી દૂર રહી શકીએ છીએ; આપણા જીવનની દૃષ્ટિમર્યાદા વધારે બહુભાગી-વિસ્તૃત-થાય છે; નૈતિક અને પરાપકારશીલ લાગણીઓનો વિકાસ થવાથી સ્વાર્થ-નિષ્ઠ અને હુપદ ભરેલી ફિક્કર ચિંતાઓ દૂર હટી જાય છે, અને આખરે બીજાઓના સુખનું ચિંતન કરવાથી આપણા પોતાના સુખની વૃદ્ધિ થાય છે.

ચિંતમન્ડના ડ્યુક જોગા એક પત્રમાં ખરું સુખવસ્થિત જીવનના ઉદ્દેશોનું જેવું વર્ણન કરેલું છે, તેવું બીજે કોઈ સ્થળે દૃષ્ટિએ પડનાર નથી:

“ હુનિયામાં જે પ્રસન્ન હેરાનગતી અને નિરાશાના અનેક પ્રસંગો શુદ્ધતા હોય છે, તે બધાનો વિચાર કરતાં, માણસે પોતાના મનને સતોષ આપનારાં સાધન જેમ અને તેમ વધારે સંખ્યામાં તૈયાર રાખવાં એ હઠાપણુ બરેલું છે. બ્યારે આપણે આપણું મિત્ર એકજ બાબત ઉપર એકાગ્ર કરીએ છીએ-ચોંટાડીએ છીએ, ત્યારે જો તે બાબતનું અને આપણા જીવનનું એકરૂપ થઈ જાય તોજ તેમાંથી આનંદ મળે છે; (પણ તેમ થવું સહેલું નથી.) તેમ છતાં મનને રોકવા માટે એકથી વધારે વિષયો તૈયાર રાખવામાં જો કે સાણપણુ રહેલું છે, તો પણ, તેમાંથી એક વિષયને પસંદ કરી તેને પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ, અને બીજા વિષયોને ઘટતી રીતે ગૌણસ્થાન આપવું જોઈએ. ” આની સાથે જો પણ સત્ય છે કે આવી બાબતોમાં તથા આવા વિષયોમાં સ્વાર્થ-આત્મહિત-સાથે બીલકુલ સંબંધ નહિ ધરાવનારા એવા પરાર્થપર વિષયો વધારે પસંદ કરવા હાયક છે. કારણ કે જેમ જેમ આપણે સ્વાર્થ ઓછો શોધીએ છીએ, તેમ તેમ આપણી રહેણી વધારે નિયમસર થાય છે, અને આપણે વધારે સુખી થઈએ છીએ; કેમકે નિઃસ્વાર્થી જીવન હુંડુંજોનો નાશ કરે છે, લાલસાઓને નાબુદ કરે છે, આત્માને દૃઢ કરે છે, અને મનને ઉન્નતિમાં આણી તેમાં વધારે ઉચ્ચ વિચારોનો સંચાર કરે છે; આથી કરીને આપણા આચારવિચાર આપણા સ્વાર્થ-માંજ લીધે ન થવા દેવા માટે આપણે સાવધ રહેવું જોઈએ; તથા પરાર્થપર પ્રવૃત્તિનું વધારે સેવન કરવું જોઈએ, એટલે કે પરાપકારનાં કામ કરવા તરફ મનને વધારે વાળવું જોઈએ. કેટલાક માણસોની આ વિષયને લગતી પ્રવૃત્તિ પોતાના કુટુંબની મર્યાદામાંજ સમાઈ રહે છે; અર્થાત્ ‘ ઘરનાં છોકરાં ઘટી ચાટે અને ઉપાધ્યાયને આટો ’ આપવાનું મૂર્ખાઈપણુ તેઓ બતાવતા નથી. કેટલાક તેથી આગળ વધી પોતાની પરાર્થવૃત્તિના પ્રવાહને પોતાની પડોશની સાથે સંબંધ ધરાવનારી છુટીછનાથી ફરજે અને સખાવતો તરફ વહેવા દે છે, અને પોતાની પડોશમાં રહેતા લોકોનાં મુખમાં વધારો થાય એવાં કામને ઉત્તેજન આપે છે. કેટલાક માણસો વળી તેથી પણ આગળ વધી અમમ્બ જનમંડળનું હિત સાધે એવાં સાર્વજનિક કામમાં, તથા રાજકીય,

જનહિતકારી, અને ધર્માદાનાં કામમાં ઉલટ ભર્યો ભાગ લે છે. જીવનને સુખી બનાવવામાં યુદ્ધિ કરતાં સારાં લક્ષણનો હાથ વધારે હોય છે, તેથી કરીને આપણા સ્વભાવની પરોપકારશીલ વૃત્તિઓને કેળવવી એ નૈતિક શિક્ષણનો પહેલો પાઠ છે, એટલું જ નહિ, પણ એ દુનિયાદારીના ઠહાપણનો માર્ગ પણ છે.

ખીજી બાબતોની માફક આવી ટેવ સંપાદન કરવામાં પણ શરૂઆતમાં સુચીખતો નડે છે; પણ દૃઢ અભ્યાસથી તે ટેવ સાધ્ય થઈ જાય છે, અને તેમ થયું એટલે પછી પરગણુ થવાનો, અને પરોપકારી રાગ કરવાનો આપણો સ્વભાવજ પડી જાય છે. પોતાનો સ્વભાવ બદલવાની, તથા પોતાનાં લક્ષણમાં સુધારો કરવાની માણસની સત્તાની મર્યાદા જો કે ઘણી સાંકડી છે, તોપણ એટલું તો સહ છે કે યુદ્ધિનો વિકાસ કરવામાં જેટલો પ્રયાસ પડે છે, તેના કરનાં એમાં ઓછો પડે છે. ઘણા માણસોને યુદ્ધિ વિકાસને માટેનાં આવશ્યક દ્રવ્ય અને પુરસદ મળી શકતાં નથી, અને જે માણસો તે મેળવવા જેટલા ભાગ્યશાળી હોય છે, તેમના મોટા ભાગનો રૂચિ, વૃત્તિ, અને સમજશક્તિને જ્ઞાન અને ચિંતનના ઘણા વિષયો અતુલ્ય હોતા નથી, તેથી તેવા વિષયોમાં ઘણા લોકો અચ્ચુપ્રવેશ કરી શકતા નથી. પણ થોડા ઘણા પ્રમાણમાં સ્વાર્થત્યાગ-સ્ત્રાપણુ-કરતાં, અને આત્મભોગ આપતાં શીખવું; સાચને માર્ગ ચાલવું; સાચવટ ઉપર પ્રીતિ રાખવી; અને પોતાના મોટા દોષ મટાડવા, મોટી ખોટો સુધારવી; એ બધું દરેક માણસનાંથી બની શકે તેવું છે. યુદ્ધિબળમાં પાછળ પડી ગયેલા-ઓછી યુદ્ધિવાળા-માણસોમાં પણ સ્વાર્થ ત્યાગ કરી પરોપકાર કરનારા, શાંત હિમ્મત બતાવનારા, આદત અને સંકટ વખતે મન વાળી ધૈર્ય તથા સહનશીલતા બતાવનારા, દિલમીરી ભરેલી ફરજ શાંતપણે બજાવનારા, અને બીજાના હાથથી તુકસાન થતાં ક્ષમાવૃત્તિ રાખી મોઢું મન રાખનારા, એવા કેટલા બધા માણસો મળી આવે છે.

એકલપેટાપણુનો દુર્ગુણ આપણા સ્વભાવમાં દાખલ થઈ જતો અટકાવવાની, તથા સ્વાર્થપરાયણતાની દુટેવ વધી જતી અટકાવવાની માણસે ઘણી કાળજી રાખવાની જરૂર છે, એ તો ઉઘાડું જ છે; પણ પારમાર્થિક-પરોપકારશીલ વૃત્તિઓને અંકુશમાં રાખવાની જરૂર નથી એમ માનવું બુદ્ધ.

ભરેલું છે. પાત્ર અપાત્રની તપાસ કર્યા વગર વગરવિચાર્યું પુણ્યદાન કરવાથી જનસમાજને જે ભારે નુકસાન થાય છે, તે સખાવતનું ખર્ચે સ્વરૂપ નહિ સમજવાની ભૂતને લીધે થાય છે. ઘેર ઘેર ભટ્ટી બીખ માગનારા મજબુત ખાંધાવાળા બીખારીઓને નિર્વાહ પુરતો ખોરઠ મળવાથી, તેમને મહેનત કરવાની તથા ધંધે વળગવાની અરજ રહેતી નથી, તેમનો આત્મા-વસંજનનો ગુણ નાશ પામે છે, અને તેઓ બેદિકરા, આળસુ અને અવિચારી થઈ જાય છે સવારથી સાંજ સુધી મહેનત અને ઉત્તેજ કરનારાઓના પેટ ભરાતાં નથી, પરંતુ નિર્લભી લોકો બીખ માંગી સુખેથી નિર્વાહ કરી શકે છે. આથી કરીને જનસમાજ ઉપર મોટી અસર થાય છે. આળસ અને અવિચારને વિરોધન મળે છે, અને સ્વાશ્રયી થવાનો ગુણ નાશ પામે છે. ધંધાથી કંટાળેલા એવા લોકો પણ સહેલો અને સીધો એવો બીખનો માર્ગ પકડે છે, અને ખર્ચપરસેવાની કમાઈ ખાતાનું મહેનતુ વર્ગ ઉપર તે લોકો એક યોગ્ય સમાન થઈ પડે છે. વળી 'નવરો બેઠો નખોદ વાળે' એ કહેવત પ્રમાણે અનુભવી બીખારીઓનો કાળ ખટપટમાં જાય છે. બીખારી વર્ગમાંથી સાધારણ ગુન્હા કરનારા માણસો ઉત્પન્ન થાય છે; આથી કરીને તેવા માણસોને બીખ આપવી એ પોતાને ખરચે ગુન્હેગાર મંડળી ઉભી કરવા જેવું થાય છે. આ ઉપરથી સમાજને કે આવા જે અનર્થ ઉભા થવા પામે છે, તે પરોપકારનું ખર્ચે સ્વરૂપ નહિ સમજવાને લીધે થાય છે. જે વર્તન સમાજની ઉન્નતિ કરવામાં સહાયભૂત થઈ પડે તેનેજ પરોપકાર ગણવો જોઈએ. પણ જે પૈસાદાર માણસ પોતાની પાસે બીખ માગવા આવનાર બીખારીની આગલી પાછલી હકીકતથી વાંકેડ થવાની દરકાર કરતો નથી, પોતાની સખાવતનું પરિણામ કેવું આવશે, તેનો વિચાર કરતો નથી, અને યાચના કરનારને દ્રવ્ય આપવામાંજ પોતાની ફરજની સમાપ્તિ થાય છે, એમ માને છે, તે જનસમાજને ભારે નુકસાન કરે છે. અપંગ, નિરાધાર, કે અનાથ માણસોનેજ મદદ કરવી જોઈએ એવો નિશ્ચય ખાંધી વર્તનાર માણસ કોઈ કોઈ વખતે જરૂર કરતાં વધારે સખત ધોરણે ચાલવાની ટેવવાળો થઈ જાય છે, એ વાત જો કે ખરી છે અને સખત કુખાતની પરીક્ષા કરવા જતાં ઘણી

વખત એમ પણ બને છે કે આપણે હાથે ખીલકૂલ સખાવત થતી નથી, એ વાત પણ ખરી છે; અને તેથી એવો સ્વભાવ પડી જતો અટકાવવાની ખાસ ઠાળછ રાખવી ઘટે છે; તેમ છતાં વિચાર વગરની સખાવતથી વધારે હાનિ થાય છે, એની ના પાડી શકાય તેમ નથી.

પરાર્થપર વૃત્તિઓને તથા પરોપકાર યુક્તિને વળગેલા ખીજા કેટલાક દોષ વધારે હાનિકારક અને અનિષ્ઠજનક છે. આથી કરીને તેમાં જે વિકાર દાખલ થઇ જવાનો સંભવ છે, તેનાથી સાવધ રહેવાની વધારે જરૂર છે. આવા દોષ અને વિકારને વધારે ભયંકર ગણવાનું કારણ એટલું છે કે પરોપકાર યુક્તિથી ચતાં સધળા કામ નીતિમય છે. અને પરાર્થપરવણુતા એ આપણા સ્વભાવની ઉચ્ચતર દશા છે, એમ માનીને આપણે આપણી પરાર્થપર વૃત્તિઓને સ્વચ્છંદે વર્તવા દેવાની ભૂલ કરીએ છીએ. અને તેમના ઉપર અંકુશ અને દેખરેખ રાખવાની આપણને જરૂર લાગતી નથી. પણ આવી વૃત્તિઓ અવળે માર્ગે ચઢી જવાથી કેવો ભારે અનર્થ થવાનો સંભવ છે, તેનો વિચાર કરીશું તો આ સૂચના ઉપયોગી લાગ્યા સિવાય રહેશે નહિ. આગલા વખતમાં ધર્મને નામે જે જીલમ ગુન્જરવામાં આવતો હતો તે આવી સગજને આભારી હતો. મુસલમાન લોકો અંતઃકષ્ટપૂર્વક એમ માનતા કે જખરાઇ વાપરીને પણ કાફર લોકોને મુસલમાની ધર્મમાં વટકાવવા એ તેમના ઉપર મોટો ઉપકાર કરવા સમાન છે, અને તેમ કરવું એ આપણી ફરજ છે. ધર્મશ્રુતી લોકો એમ માને છે કે પંધર્મી લોકો આપણો ધર્મ સ્વીકારતાં નથી એ તેમની ભૂલ છે, અને તેથી તેમના કલ્યાણનો માર્ગ બંધ થાય છે, તેમજ પાખંડમત લોકોમાં વધારે વિસ્તારમાં ફેલાવાથી જન સમાજને ભારે નુકસાન થાય છે, માટે તેવા ધર્મનો ઉપદેશ કરનારા લોકોને જીવતા બાળી નાખવા, તેમના ઉપર દરેક પ્રકારનો જીલમ ગુન્જરવો, અને ખોટો ધર્મ છોડી પોતે જોને સત્ય ધર્મ માનતા દોષ છે, તેનો સ્વીકાર કરવાની તેમને ફરજ પાડવી એ બધાં કાર્યકરવાથી જનસમાજના ઉપર મોટો ઉપકાર થાય છે, અને તેમાંજ માણસ જાતનું કલ્યાણ રહેલું છે. સાવેજનિક કામને આંગે કોઈની જમીન પડવી લેવી, અગર ખીજ

રીતે ગેરવાજગી લાગુ લેવા, એમાં કાંઈ ખોટું નથી, તથા તેવાં કામને અંગે જે પાપાચરણ કરવામાં આવે, તેમાં કાંઈ પાપ નથી; એવું માનનારા તથા તે પ્રમાણે વર્તનારા ધણા માણસો આપણા દીકરામાં આવે છે.

અરથાને અને અધર્મિત રીતે તથા પ્રમાણ વગરની દયા દેખાડવાથી દુનિયા ઉપર જેટલો અપકાર થાય છે, તેટલો ખીન્ન દેશથી નથી થતો. આપણા રવભાવનાં ગુણ એવો છે કે જે દુઃખનો આપણે પ્રત્યક્ષ અનુભવ લઈ શકીએ છીએ, તેનાથીજ આપણું હૃદય ખીગળે છે, અને જુદી જુદી વ્યવસ્થાનાં સઠટ આપણી રૂઢપનાશક્તિ ઉપર જે ઓછી વધતી અસર કરી શકે છે, તેનો તે ના મદદરયા પ્રમાણ ઉપર દેશો આધાર હોતો નથી. જે ખરેખરો પરાપક્ષી પુરુષ હશે, તેના અંતઃકરણ ઉપર પણ પોતાની પડોશના કોઈના અધાજ યાચુથી, અગર કોઈ ખેદકારક હિનારતથી, જેટલી લાગણી થશે, તેટલી ખીન્ન દુરના દેશમાં ધરતીકંપ અગર મરકીએ કરેલી ખસાથીથી નહિ થાય. લોકોમાં વધારે જાણીતા યથેચ્છ અપરાધીના મરણ તરફ જેટલી દિશ્વેશોછ ખેંચાય છે, તેટલી ખીન્ન કોઈ માણસનું મરણ ખેંચી શકતું નથી. તેવીજ રીતે કોઈ પ્રખ્યાત પુનઃને કારણેને લાકડે લટકાવવાથી જેટલી લોકજાગૃતિને જન્મ મળે છે, તેટલી લાગણી દુરની લગાઇમાં માર્યા યથેચ્છ બહાર સિપાઇઓ તરફ જતાવવામાં આવતી નથી. આવા પ્રકારની વિવેકશુદ્ધિ વર્તન ઉપર પણ અસર કર્યા વગર રહેતી નથી. બહાર દેખાઇ આવતા સઠટની આગણી દયાવૃત્તિ ઉપર ભારે અસર ધાય છે, અને તેથી તેનું નિવારણ કરવાના ઉપાય અજમાવવા માટે આપણે ઓછામ કામર કરી તૈયાર થઈ જાએ છીએ; પણ તે વખતે એટલો વિચાર કરવા યોગ્યતા નથી કે આપણું દૃત્યનાં દેખીતાં અને પ્રત્યક્ષ પરિણામ કરતાં છુપાં અને પરાક્ષ પરિણામ વધારે વિશાળ અને દુરગામી હોય છે; નાના અનર્થને ટાળવા જતાં ખીન્ને નહિ ધારેલો અનર્થ ખીજી જાણુએથી છુપી રીતે ડોકું ઉંચું કરે છે, અને તેની માઠી અસર વધારે વિશાળ અને બહોળા વિસ્તારમાં થાય છે. ફાળદારી કાયદામાં અપરાધીઓને માટે જે સજા ફરમાવવામાં આવેલી હોય છે, તેની સખ્તાઇમાં ધટાડો કરવા, તથા અપરાધીઓને સારે માર્ગે ચલાવવા માટે

જે કેસીશ કરવામાં આવે, તે પ્રશંસાને પાત્ર છે, પણ તુરંગમાં ખમવાં બોધતાં સંકટમાં એટલો બધો ઘટાડો કરવાની તબીબી થાય, કે તેથી સ્વભાવે અંગે રહેલો ગુન્હા થતા અટકાવવાનો ગુણ નષ્ટ થાય અને ગુન્હા કરવાના કામને ઉત્તેજન મળે તથા અપરાધીઓને નિરપરાધી દરિદ્રી માણસોના કરતાં સારી સ્થિતિ ઉપર લાવી મૂકવા જેવું થાય, તો એવા પ્રકારની દયાવૃત્તિ જનસમાજના ઉપર હિત કરતાં અહિત વધારે કરે છે. તેજ પ્રમાણે જનસમાજમાં રહેલા પ્રત્યેક ખોટા ચાલ અને હાનિકારક વિચારનું નિવારણ કરવા માટે નિયામક કાયદા મારફતે સરકારની સત્તાનો ઉપયોગ કરાવવાની ઉતાવળ કરનારા માણસોને તેવી પદ્ધતિને અંગે રહેલા માણસોની સ્વાધિનતા, ઉદ્યોગ, અને જન મહેનતની ટેવોને શિથિલ કરી નાખવાના વલણોમાં પૂરેપૂરો ખ્યાલ હોતો નથી; તેવીજ રીતે આવાં પગલાં ભરવાથી રાજ્યને માથે ખર્ચના ખોજમાં વધારો થવાથી તરફડીયાં મરતા ઉદ્યોગહુન્નર ઉપર તદ્દન કચરી મારનારા કર નાખવાની જરૂર હોય થાય છે, અને તેથી દેશની આબાદીના આધારરૂપ ઉદ્યોગહુન્નર નાશ પામવાનો સંભવ હોય થવા પામે છે એનો વિચાર તેમને આવતો નથી. રાજના જુલમથી રીબાટી ધાંધ પ્રજાનો અગર પ્રજાના એક વર્ગનો ઉદ્ધાર કરવાની શુદ્ધ લાગણીને વશ થઈને જનહિતોની પુરોષ ક્રેટલીક વખત એવા ઉપાય સૂચવે છે કે તેથી વધારે અનર્થ ઉપજાવનારા વિગ્રહનાં ખીજ રોપાય છે. ક્રેટલીક વખત દયાની ખોટી લાગણીને વશ થઈને રાજ્યતંત્રના શુકાનીઓ સખ્તાઈ ભરેલાં પગલાં ભરવામાં આતાકાની કરે છે, પણ તેનું પરિણામ હિલકું એવું આવે છે કે સરખાતમાં થોડી સખ્તાઈથી અટકાવી રાક્ષસ; એવાં મોટાં દુશ્મન કરવા માટે લોકોને ઉત્તેજન મળે છે; અથવા તો રાજ્યવહિવટમાં અજ્યવસ્થા થઈ જાય છે, અને હમ્મશે જાતની ખુવારી થાય એવા શુચ્ચણ ભરેલા સંજોગ ઉભા થાય છે.

મજુર વર્ગનાં શ્રીપુરુષોની પાસેથી ગળ ઉપરાંતનું કામ લેતાં અટકાવવાના, તથા તેમની સુખાકારી સાચવવાના, ઉદ્દેશથી પાંધવામાં આવતા કાયદા ઘડતી વખતે જો વિવેક અને સાચુપણથી વર્તવામાં ન આવે, તો તેથી આ સ્પર્ધાના જમાનામાં તેમને ધંધા વગરના થઈ રખડાનો પ્રસંગ

આવે, તેમનાં નિર્વાહનાં સાધનની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય, તેમને મળતા મુ-
સારનો દર ઘટી જાય, અને તેથી આખરે તેમના જીવનનાં મુખ્ય ઉપર
અસંતોષો ઘટી અસર થાય, એ દેખીતું છે. જે રમતગમ્મતો સર્વોપી શુદ્ધ
અને નિર્દોષ નહિ હોવા છતાં, ઘણા લોકોના આનંદનાં સાધન સમાન હોય છે,
તેમાં ભાગ લેતાં અટકાવવાના કાયદા બાંધવામાં આવે છે તો તેનું પરિણામ
એવું આવે છે કે લોકો ધ્રુવા પશુ વધારે હનિકારક વિચારસત્તું સેવન કરવા લાગ-
વાય છે આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે તેમ સખાવત કરવામાં વિવેક નહિ
રાખવાથી, તેમજ નિરાશિત કાયદાનો અમલ વધારે ઉદાર અને ઉશ્કેરણના
ધોરણથી કરવાથી, ઉદ્યોગની તથા કરદારની દેવોનો નાશ થાય છે, અને
ગરીબ લોકોની સ્થિતિ સુધરવાને બદલે ઉત્કટું લોકો વધારે ગરીબ થતા
જાય છે. જે માથાપ બાળકને અત્યંત લાડ લગવી, તથા તેને કાંચો બનાવી
સ્વચ્છંદપણે વર્તવા દેશે; વાંકે પડ્યા છતાં પણ કોઈ પણ જાતની શિક્ષા
કરતાં કમવાય છે; અથવા તો તે જે માગે તે બધું લાવી આપી તેનું મન
કોઈ પણ રીતે દુભાય નહિ, તેની ખાસ કાળજી રાખે છે, તે પોતાના બા-
ળકને માટે મુખી જીવનનો ખર્ચો તૈયાર કરે છે, એમ કોણ કહી શકશે કે
જે માણસ ખર્ચાશુદ્ધની બાબતમાં અવિચારી તથા ઉશ્કેર હોય છે, તથા
જે દુઃસ્વચ્છ હોય છે, તેમનાં જીવન ખરાબ થઈ જાય છે, આ નિયમનું
આન લુપ્તાવનાર, તથા તેમની અસરને નાશ કરનાર પરીપક્ષી પુરુષ ખરે-
ખરે પરીપક્ષી કરે છે, એમ શી રીતે કહી શકાય ?

વિવેક વગરના પરમાર્થની મોટી ખોડ એ છે કે તે સમીપવર્તી,
પ્રત્યક્ષ, અને તરતના પરિણામ ઉપરજ દષ્ટિ રાખે છે, અને દૂરનાં તથા
પરોક્ષ પરિણામનાં તેને વિચારજ હોતો નથી. પ્રાણીઓ ઉપર દયા રાખવી
એ એક જાનનો પરીપક્ષી છે; અને પ્રાણીઓ ઉપર શુભરતું ધાતકીપણું
અટકાવવા માટે ઈર્ષ્યામાં કાયદા પણ બાંધવામાં આવ્યા છે. જે દેશમાં
'ઘર્હિસા પરમો ધર્મઃ' મનાય છે અને જ્યાંના લોકોને માંસ ભક્ષણનો
નિષેધ છે, તેમની વાત નિરાળી છે; પણ જ્યાં તેવો કશો પ્રતિબંધ નથી,
અને માંસ ભક્ષણની છુટ છે, ત્યાંના લોકો પણ મનુષ્ય જાતના અત્યંત દુષ્ટ

અને અસાધ્ય ગણાતા વ્યાધિઓને માટે ઉપાય શોધી કાઢવાની ખાતર ઘણી સાંકડી હદમાં, તથા ઘણીજ સાવધતાથી પણ જીવતાં પ્રાણી ઉપર પ્રયોગ અજમાવવામાં આવે તેની સામે પોક્કર ઉઠાવે અને તેમ કરી મનુષ્ય જાતિન કલ્યાણનો ઉપાય શોધી કાઢવાનો માર્ગ સદંતર બંધ કરે એ દ્વારતિ કેવી કહેવાય ! જે લોકોને હલકાયાં કૂતરાં કરડ્યાં હોય તેમની સારવાર તથા દવા કરવા માટેનું પાસ્યમ્પર ઇન્સ્ટીટ્યુટ પોતાના દેશમાં સ્થાપવા દેવાની ઇચ્છાંકતા લોકો ના પાડે છે, અને તેમ છતાં જે ઉપચારને પોતાના દેશમાં નિષિદ્ધ ઠરાવેલા છે, તેમનો લાભ લેવા માટે તેવા રોગના ભોગ યદ્ય પડેલા દરદીઓને પારિસ ખાતે મોકલવામાં તેઓ કશો બાધ ગણતા નથી ! શિકારને બહાને હજારો પશુ પક્ષીનો વધ કરનારા માણસો અસાધ્ય ગણાતા રોગના ઉપાય શોધી કાઢવા માટે જીવતાં પ્રાણીઓ ઉપર વ્યખ્તરા અજમાવવાના કામને શુભકા સમાન ગણે છે ! કેટલીક વખત પોતાની સ્ત્રીની પ્રત્યે ગેરવર્તણુક ચલાવવા બદલ જેટલી શિક્ષા ફરમાવવામાં આવે છે, તેના કરતાં બિલાડીને હેરાન કરવા બદલ વધારે શિક્ષા ફરમાવવામાં આવે છે ! એક વખત કૂતરાંની સારવાર કરનારા એક ડાક્ટરના લાભમાં સાત કૂતરાંની દવા કરવાના ખર્ચ બદલ તેમના માલીક પાસેથી રૂપ પાંડ વસુલ કરી લેવાનું હુકમનામું કરી આપવામાં આવ્યું હતું. તે કૂતરાંના ખોરાકને લગતું જે ખીસ રગુ કરવામાં આવ્યું હતું, તે જોતાં આપણા મનમાં એવો વિચાર આવ્યા વગર રહેતો નથી કે એવી સારવાર જે દવાખાનામાં રહેનારા દરદીઓની કરવામાં આવતી હોય તો તે કેટલા ભાગ્યશાળી ગણાય ! તેજ દેશમાં વળી કેટલાક માણસો મૃગયાના વહિવટને પણ નિંદા અને નિષિદ્ધ ગણે છે; પણ મૃગયાનો શોખ કેટલો બધો હિતકર છે એનો તેમને ખીલકુલ ખ્યાલ હોતો નથી. વળી શિકારથી નાશ પામનારાં અસંખ્ય પ્રાણી જે હયાત રહ્યાં હોત તો તેમની શી વલે થાત તે પણ વિચારવા જેવું છે તેમજ જે પ્રાણીઓ જાતેજ ખીજ પ્રાણીનો શિકાર કરી જીવે છે, તેમનો નાશ કરવાથી સમગ્ર પ્રાણીવર્ગના દુઃખમાં વધારો થવાનો સંભવ છે કે કેમ તે પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે. કારણ કે એક મગરમચ્છ મરે છે, ત્યારે લાખો નાનાં માછલાં રાજ થાય

છે, અને એક સિંહનો વધ કરવાથી હજારો નાનાં ચુના છવ હગરે છે.

જંગલી જનાવરોના સંરક્ષણના સંબંધમાં કાયદા ભારફતે એટલું જ ફરી શકાય કે તેમનામાંના નિરૂપદ્રવી વર્ગની માદાઓનો જ્યારે પ્રસવ દાળ જતો હોય, અને તે જ્યારે પોતાનાં બચ્ચાંને ઉછેરવાના કામમાં રોડાયલી હોય, તે વખતે તેમનો વધ કરવો નહિ. પ્રાણીઓ પ્રત્યેનો દયાભાવ આવા પ્રકારનો હોવો જોઈએ. વળી આવા પ્રકારના અંકુશ ખીન્ન કારણસર પણ જરૂરનાં છે. અનુષ્ઠ જાતની વસ્તીમાં મોટા વધારો થયો છે, અને છવ લેનારાં શસ્ત્રોની શક્તિમાં ઘણો સુધારો થયો છે, તેથી જો લોકોના મૃગયાના શોખ ઉપર અંકુશ મૂકવામાં નહિ આવે તો પ્રાણીઓની કેટલીક જાતો દુનિ । ઉપરથી તદન નાષ્ટુદ થઈ જવાનો ડર રહે છે. છેવટે જે કોમળ હૃદયવાળી સ્ત્રીઓ મૃગયાના આસને વખોડી કાઢે છે, તથા છવતાં પ્રાણીઓ ઉપર પ્રયોગ અજમાવવાના વહિવટને નિંદા ગણે છે, તેમને જ્યારે પોતાના પોશાકમાં તથા ટોપીઓમાં પક્ષીનાં સુંદર અને જાતભાતનાં રંગવાળાં પીછાં ધાલીને ફરતી જોઈએ છીએ, ત્યારે આપણા મનમાં ખેદ થયા વગર રહેતો નથી; કારણ કે તેવાં પીછાં મેળવવા માટે કેટલાં બધાં પક્ષીઓનો ધાતકી રીતે નાશ કરવામાં આવતો હશે ।

પ્રકરણ ૩ જી.

નૈતિક ભાવનાઓ.

આપણી પરોપકારી બુદ્ધિને વિચારશક્તિ અને ઇન્દ્રિયબળની લગામ સિવાય સ્વચ્છંદપણે વિચરવા દેવામાં આવે, તો તેમાં કેટલું બધું જોખમ રહેલું છે, એ આપણે પાછલા પ્રકરણમાં આપવામાં આવેલા દાખલા ઉપરથી જોઈ ગયા છીએ. પ્રમાણપરતે વસ્તુસ્થિતિનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજવું અને વિકારી કલ્પનાશક્તિના દોરાયા દોરાવું નહિ; એ એ ધોરણ હમેશાં ધ્યાનમાં રાખવા જેવાં છે. તેમ છતાં દરેક જમાનાની નીતિનું સર્વોત્તમ ધોરણ જુદું જુદું હોય છે. દરેક જમાનામાં જે દેવદાર થાય છે, તે અસ

ખોટાના સંબંધની સમજ અગર જાણનામાં નથી થતા. પણ જુદી જુદી જાતના સદ્ગુણ તથા દુર્ગુણને જે જે જુદાં જુદાં સ્થાન એટલે પ્રાધાન્ય અગર ગૌણપદ આપવામાં આવે છે તેમાં જહેલા છે. જે સદ્ગુણોને દુનિયાની તવારીખના એક ભાગમાં ઉચ્ચ સ્થાન આપવામાં આવેલું હોય છે, તેમને ખીજ કોઈ જમાનામાં છેક નીચે ધકેલી પાડવામાં આવે છે; તેવીજ રીતે જે દુર્ગુણોને એક જમાનામાં અત્યંત નિષ્ઠ અને સર્વથેય ત્યાજ્ય ગણવામાં આવે છે, તેમને ખીજ કાળમાં તેટલા ધિક્કારના પાત્ર ધારવામાં આવતા નથી. કોઈ કાળમાં શૌર્યાદિ તેજસ્વી સદ્ગુણો, તથા સ્વદેશભિમાનાદિ ગુણો ખીજ સદ્ગુણો દ્વિપર સરસાષ્ઠ ભોગવતા હોય છે. બહાદુર તથા કાબેલ વીર પુરૂષો, તથા સ્વદેશપ્રેમી દેશમક્તો સમાજના માનીતા ગણાય છે. ઉત્તમ પુરૂષોનો સ્વાર્પણનો પ્રવાહ એ દિશાઓમાંજ વહે છે. આવા યુગમાં કામકાજમાં સાચવટ રાખતી, તથા સદાયરણુથી ચાલી કુટુંબની તથા જનસમાજની શુદ્ધતા જાળવતી, વિગેરે સદ્ગુણો તરફ આદરભાવ ખતાવવામાં આવે છે ખરે; પણ જનસમાજના કલ્યાણને માટે તેવા સદ્ગુણો આવશ્યક છે, એ કારણસરજ તેમનું સેવન કરવામાં આવે છે. જે વીર પુરૂષ સિપાઈ-ગીરીના ધધામાં સંપૂર્ણ કાબેલાયત મેગવેત્રી હોય છે, તથા જે સ્વદેશપ્રેમી પુરૂષ પોતાની જન્મભૂમિના હિતની ખાતર પોતાના અંગત સુખનો, પોતાની ઉત્કર્ષાશાનો, તથા આખરે પોતાની જીંદગીનો પણ ત્યાગ કરવા તૈયાર થાય છે, તેવા પુરૂષો સર્વોત્તમ ગણાય છે; અને તેમનું ખાનગી જીવન કેટલાક દ્વિપણથી કલુષિત થયેલું હોય, તોપણ તેમની પ્રતિષ્ઠામાં ઘટાડો થતો નથી.

વળી ખીજ કોઈ યુગમાં સિપાઈગીરોનો ધધો એટલું બધું માન ખાટી જતો નથી. એ કાળમાં નીતિશાસ્ત્રવેતાઓ ક્ષાત્રગુણોને ઉચ્ચસ્થાન આપતા નથી, તેમજ સદ્ગુણની શ્રેણીમાં સ્વદેશ પ્રીતિ છેક નીચલી પાયરીએ જઈ ખેસે છે; પણ પરાપકારવૃત્તિ, નમ્રતા, ઇન્દ્રિયાગ્રહ, ધર્મનિષ્ઠપણું, અને મન, વચન, કર્મ તથા વિચારની શુદ્ધિ, ઇત્યાદિ ગુણો ઉત્કૃષ્ટ મનાય છે. સાચવટ, પ્રમાણિકપણું વિગેરે જુદી જાતના સદ્ગુણો પણ જુદા જુદા જમાનામાં જુદું જુદું સ્થાન ભોગવતા જણાય છે. સત્યના ખાતરજ સત્યને ચલાવું, કોઈ પણ

જાતનું અસત્ય ઉચ્ચારવું નહિ; વાતચીતમાં અતિશયોક્તિનો અનાદર કરવો, અયથાર્થ નિરૂપણને અવકાશ આપવો નહિ, તથા નવી હકીકત જોડી કાઢવી નહિ; એવા અસિધારા પ્રતને સર્વ યુગમાં સરખું માન મળતું હોતું નથી. વળી કોઈ કાળમાં તો વિરક્ત અવસ્થાજ સર્વોત્કૃષ્ટ મનાય છે, અને લોકોની બધી પ્રવૃત્તિ પોતાના આત્માના ઠલ્યાણુને ઉદ્દેશીનેજ થતી હોય છે. ધર્મ દાન કરવામાં આવે છે ખરાં, પણ તેમ ઝડપથી કરનારના હિતનો ઉદ્દેશ નાખવામાં આવતો નથી; દાન ઠંવાથી પુણ્ય થાય છે, દાન કરનારના આત્માને સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, એવી સમજથી દાન કરવાની પ્રવૃત્તિ થતી હોય છે.

વળી એક કાળમાં સંસારી વસ્તુઓ ઉપરની આસક્તિ મટાડવી, અને વિરક્ત અવસ્થા ભોગવવી, એ સાધુ પુરૂષનાં લક્ષણ મનાતાં. પ્રવૃત્તિ માર્ગનો ત્યાગ કરી ઈશ્વર ચિંતનમાં દિવસ નિર્ગમન કરવા, સંસારની જાળબાંધી દૂર રહેવું, સ્ત્રી પુત્રાદિ ઉપર પ્રીતિના મોહપાશમાં મંદાવું નહીં, ઔદિક સુખ તરફ ઉદ્દારીનતા દર્શાવવી, અને પારલૌકિક સુખને પરમપ્રાપ્તવ્ય સમજવું એ આ જમાનાના ઉત્તમ પુરૂષોનાં ઉત્તમ વ્રત હતાં. તેમજ મનોવૃત્તિઓના બહારના વિષયો ઉપરના વ્યાપાર બંધ કરી તેમને અંતઃશક્તિમુખ વાળવામાં આવતી, અને અધ્યાત્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિ કરવાની ખાતર પ્રવૃત્તિમય કર્તવ્યના માર્ગ બંધ પડતા. ‘ઉપાધિનો ત્યાગ કર એટલે તને ઈશ્વરી પ્રાપ્તિ થશે. તૃણાનો ત્યાગ કર એટલે શાન્તિ પ્રાપ્ત થશે । આપ્ત વર્ગ ઉપર આપણે જેટલી આસક્તિ રાખીએ છીએ, તેટલી ઈશ્વર ઉપરની પ્રીતિમાં ન્યૂનતા રહે છે. ’ ‘ત્યાં સુધી આસક્તિ મટતી નથી, ત્યાં સુધી ઈશ્વર ચિંતનમાં ચિત્તની એકાગ્રતા થઈ શકતી નથી ’ । આવા ઉપદેશવાળાં વાક્યો તે જમાનાનાં ઘણાં મળી આવે છે.

વળી કોઈ જમાનામાં તો ધર્મ મંડળની વ્યવસ્થાને માણસો જન્મભૂમિના જેટલી માનાર્હ અને પૂજનીય ગણતા માણસ જેટલે દરજ્જે સ્વધર્મની સેવામાં સ્વાર્થ ત્યાગ કરી શકે, તેટલે દરજ્જે તે હિમ્મત મનાતો, અને તેના માણસો મોટા ગુન્દા કરે તોપણ લોકો તે દરગુજર કરતા. આવા વિચાર ફેલાવાનું કારણ એ છે કે લોકોની માન્યતા એવી હતી. કે ધર્મગુરુ એ દુનિયા ઉપર ઈશ્વરનો અવતાર છે, અને એમનું વચન એજ નીતિ અને

મત વધવા લાગી છે. ઠરકસર કરી, મિતવ્યથી ધવું, નિરંતર ઉઘમમાં પ્રવૃત્ત રહેવું, વચન પાળવામાં નિયમિતપણું જાળવવું, અને લવિષ્યનો વિચાર કરી આગમ્યેતી રાખવી; એટલા ગુણ હાસના જમાનાની સુધરેલી પ્રજાઓની નીતિ સંખ્યા બાવનામાં અચર્યાન ભોગવે છે. તેમ છતાં એ સુણોની નૈતિક સત્તાનું જ્ઞાન કમચનાર ખ્રિસ્તિ ધર્મ નથી પણ ઉદ્યોગનો જમાનો છે. વળી ધર્મભાવનામાં પણ સુધારો થતો ચાલ્યો છે, તેથી દૈનિક વ્યવહારમાં પગલે પગલે ધર્મનો ખોધ નડતો હતો તે ખંધ પડ્યો છે, અને જે વહેમ લોકોના મનમાં ઘર ઘાલી બેઠા હતા તે પણ જતા રહ્યા છે. નીતિની બાબતમાં ધર્મની જ્ઞાતાને પ્રમાણ ગણી ચાલવાના બંધનમાંથી છુટકારો થયો છે, જે સદ્ગુણ કુદ્રતના નિયમેને અનુરૂપ છે, તથા જે મનુષ્ય જાતિના સુખમાં વૃદ્ધિ કરવાનું વલણ ધરાવતા હોય છે, તેમના તરફ લોકોની ચાહના વધારે ખેંચાવા લાગી છે, ખીજા લોકોનાં સંકટ અને જરૂરિયાતોની વધારે સ્પષ્ટ સમજણ પડતી જતી હોવાથી સખાવત અને પરોપકારના માર્ગ પણ સુધરતા ચાલ્યા છે. હાલના પરોપકારમાં કર્તવ્યની લાગણીનો અંશ વધવા લાગ્યો છે. અને રૂઢિની તથા મોટાઈખતાવવાના ગુણની સત્તામાં જે કે ઘણો ઘટાડો થયો નથી, તોપણ તેમાં શુદ્ધ દયાની લાગણી ભજેલી માલમ પડે છે. તેમજ આજની સખાવતમાં લોકો પરલોકમાં પોતાને લાલ મળવાની આશા રાખવા કરતાં પારકાનું કલ્યાણ કરવાનો ઉદ્દેશ વધારે રાખે છે. વળી આગળના વખતમાં કોઈ ધર્મદાના કામને માટે જોઈતો પૈસો ભેગો કરવા માટે ધર્મગુરુઓ માફીપત્રનો (Indulgences) જેવો ઉપયોગ કરતા, તેવી રીતે હાલના વખતમાં ગરીબ લોકોના લાલની ખાતર ફેંસી બજાર ભરવામાં આવે છે, ધર્મદા બેલા મૂકવામાં આવે છે; તથા નાચના મેળાવણ કરવામાં આવે છે.

અર્થે શું અને જોઈ શું એને લગતી દુનિયાની સમજમાં ઠદી ફેર પડશે, એમ ધારી શકાતું નથી. પણ જે ફેરફાર થતા ગયા છે અને હજી પણ થશે, તે જુદા જુદા ગુણ અવગુણના ઉપયોગીપણાના પ્રમાણની સમજને લગતા છે. તે પ્રમાણે જરૂર વગરના સ્વાર્પણ ઉપરની લોકોની પ્રીતિમાં

ઘટાડો થયો છે; અને દેહદમનની લોકપ્રિયતા નહ થઈ છે. આગળના વખ-
તના લોકો દુઃખને આત્માની શુદ્ધિનું સત્ત્વ ગણી ખુશીથી સ્વીકારતા એક-
લુંજ નહિ, પણ બાણી જોઈને દેહને કટ આપતા. ખ્રિસ્તી ધર્મ પુસ્તકમાં
એક એવી દર્શિત વાર્તા છે કે એક વખત હસુખિરતે એક દેવોલીકપથી
સન્યાસીને દર્શન દીધાં, અને તેના ઉપર પ્રસન્ન થઈ વરદાન માગવાનું કહ્યું.
ત્યારે તેણે એવી માગણી કરી કે ‘ હે પ્રભુ, હું અત્યંત કટ સહન કરું
એવો વર આપો. ’ સંત પુરૂષો એમ માનતા કે દુઃખ ભોગવવાં એ દેહનો
ધર્મ છે, અને તે ભોગવ્યાથીજ સિદ્ધિ છે. આવી સમજને લીધે કેટલાક
સાધુઓ રોગના રોગના નિવારણને માટે ઔષધ પણ લેતા નહિ. આ બધો
પ્રકાર કપાટાગ્રંથ અદૃશ્ય થતો જાય છે. અનિવાર્ય આપત્તિ ધીરજ અને
શાન્તિથી સહન કરવી. તેમજ કોઈ ઘટિત અને લોકપ્રયોગી કાર્યની ખાતર
હિમ્મત અને ખતથી જોખમ અને સંકટની સામે બાથ લીડવી, એવું
શિક્ષણ હાલ પણ ચાલુ છે, અને લોકો તે પ્રમાણે વર્તવામાં બોલકૂલ આ-
નાકની કરતા નથી; પણ દુઃખની ખાતજ દુઃખ સહન કરવું, જાણીનેછને
સંકટને તેડું મોકલવું, એ વાત હાલ રૂચતી નથી; અને ખરેખર શાણા
માણસે એમજ કરવું જોઈએ.

અર્વાચીન નૈતિક ભાવનાનો પ્રવાહ કંઈ દિશામાં વહે છે, તેનો ખરો
ચિતાર ગેટી ક્વિએ નાંચે પ્રમાણે આપ્યો છે, “ નિરર્થક અને અશ્વળ નિ-
મર્શનો ત્યાગ કરવો; અજ્ઞેય, અનિવાર્ય અને અપ્રતિકાર્ય બાબતોના વિચાર
ઉપરથી મનને પાછું ખેંચી લેવું; આપણા વિચારોને પ્રાપ્ત અને સમીપવર્તી
કર્તવ્યના ચિંતનમાં એકાગ્ર કરવા; હદ ઉપરાંતના અંતરાવલોકનમાં, પોતાની
જાતની અતિશય અવજ્ઞા કરવામાં, તથા વારંવાર તેના દોષદર્શનમાં, નૈતિક
સામર્થ્યનો મિથ્યા વ્યય કરવો નહિ; પણ આપણી શક્તિઓનો સમ્પૂર્ણ વિ-
કાસ કરવો, અને તેમનો યથોચિત ઉપયોગ કરવો, એને આપણા જીવનનો
મુખ્ય ઉદ્દેશ અને આશય સમજવો; ઉચ્ચ અને અભ્યાસની મદદવડે કલેશ
અને ખેદનું શમન કરવું; ઉદ્વેગકર વિચારોથી દૂર રહેવું નાની નાની ફિકર
ચિંતાઓને પંખાળી પંખાળીને તેમને મહાભારતરૂપ આપવું નહિ; તથા પ્રય-

તે અને પ્રવૃત્તિ એ બે કર્તવ્ય અને સુખનાં મુખ્ય અંગ છે એમ સમજી ચાલવું. ” એ ગેદીનો મુખ્ય ઉપદેશ હતો. ‘ જેનું ચિત્ત સૌથી નચકતો કર્તવ્ય ધર્મ બળવવા માટે હમેશાં તત્પર રહે છે, અને ક્રિયાશક્તિ ચૈતન્ય ધારણ કરે છે, તેનેજ ગુણી માણસ જાણવો ’ ‘ પોતાની શક્તિયનુસાર કર્તવ્યમાં પ્રવૃત્ત રહેવું, એનું નામજ સદ્વર્તન છે ’ ‘ તમારું કર્તવ્ય બળવવાની કોશીસ કરો, એટલે તમે કેવાં કેવાં કાર્ય કરવા સમર્થ છો એ તમને સમજાશે. ’ ‘ ધર્મશીલતા એ એક પ્રાપ્તિ નથી, પણ આત્માની શુદ્ધતમ શાન્તિદ્વારા ઉત્કર્ષ પ્રાપ્ત કરાવી આપનારું એક સાધન છે. ’ ‘ દુનિયામાં ગૂઢ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવા આપણે જન્મ્યા નથી, પણ તે પ્રશ્નોનું મૂળ ક્ષમા છે તે શોધી કાઢવું, અને પછી આપણાથી જેટલું માલ તથા સાધ્ય થઈ શકે તેટલી મર્યાદામાં રહેવાનું છે ’ ‘ સત્ય ઉપર શુદ્ધ પ્રીતિ રાખવી અને એક તરફથી, ઋતુની, વહેમ ભરેલા, તથા અતિથયોક્તિ ભરેલા વિચારોથી અલગ રહેવું. ’ ‘ આપણને જેવી પ્રતીતિ થતી હોય, આપણે જેવું દેખતાં, વિચાર કરતાં, અનુભવતાં, કે કલ્પતાં, હોઈએ તેને અનુરૂપ શબ્દ વાપરવાની કોશીસ કરવાની ટેવ રાખવી. ’ ‘ ગુણગ્રાહકપણું એજ ખરી ઉદારતા છે. ’ ‘ દરેક વસ્તુમાં રહેલી સારી અને સવળી બાજુ શોધી કાઢી, તેની કદર પીછાનતાં શીખવવું, એ સત્ય ઉપરની યથાર્થ પ્રીતિ દર્શાવવાનો સર્વોત્તમ માર્ગ છે.

જીવનની આ ભાવનામાં અને પ્રાચીન ભાવનામાં મુખ્ય બેઃ એ છે કે હાલ કર્તવ્ય પાલનને મુખ્ય સ્થાન આપવામાં આવે છે, અને પહેલાં પાપની નિવૃત્તિ ઉપર વિશેષ લક્ષ આપવામાં આવતું. જેમ જેમ આપણા જ્ઞાનમાં વધારો થતો જશે, તેમ તેમ આપણે માણસની પરીક્ષા તેના સમગ્ર જીવનના છેવટના પરિણામ ઉપરથી કરવા શીખીશું; આપણે એવું ધોરણ લઈ બેસીશું કે ‘ તેણે દુનિયાનું કેટલું ભલું કર્યું છે, કેટલી નિઃસ્વાર્થી પ્રવૃત્તિ કરી છે, અને પોતાની શક્તિઓનો તથા પોતાને મળેલી તકનો કેવી રીતે અને કયી બાજોમાં ઉપયોગ કર્યો છે. ’ નિઃલમ્બી જીવન તરફ હાલનાં કરતાં વધારે અપ્રસન્નતા અભાવવામાં આવશે. માણસોની અત્યવગ્રહણની ટેવ ઓછી

થેતી જશે, તથા બાલપ્રવૃત્તિ વધશે; અને ઉપયોગી કામ કરવું એ નીતિનું મુખ્ય સૂત્ર થઈ પડશે.

જો આપણે ઈશ્વરદત્ત શક્તિઓનો ખરાબર વિકાસ કરીએ નહિ અને મુલા પછી આપણી ખોટા માલમ પડે એવું કાંઈપણ કામ ઉપયોગી કરીએ નહિ તથા નિષ્ક્રિય અને ઓળસુ સ્થિતિમાં પડી રહીએ, તો કલ્પ આપણું જીવન દુનિયા જેને ખોટાં આચરણ કહે છે, તેનાથી મુક્ત રહી શકે એ વાત જો કે ખરી છે, તથા આપણે છેક એકલપેટા નહિ થઈ જવાની સાથે મળતાવડો અને આનંદી સ્વભાવ રાખી શકીએ, એ બનવા નોંધ છે; તેની જ રીતે આવા જીવનને ઘણા નીતિશાસ્ત્રવેત્તાઓ, પારકાના કલ્યાણની ખાતર હંમેશાં પોતાના હિત અને સ્વાર્થના ભોગ આપવાના સ્વભાવવાળા, પણ એકાદ દુર્ગુણથી ઠકુપિત થયેલા એવા એક ખીળ જીવન કરતાં હંચા પ્રકારનું ગણશે, એ પણ ખરું છે, તેમ છતાં જો જીવન ખેતી સરખામણીમાં દુષ્ટ રહિત છે, તે વાસ્તવિક રીતે જોતાં એણે ગયેલું છે, કાંઈપણ ઉપયોગી કામ કર્યા વગર ફોકટ ગુમાવવામાં આવેલું છે; અને ખીળું જીવન દોષવાળું હોવા છતાં, જીવનનો ઉદ્દેશ સાર્થક કરી શક્યું છે; કારણ કે આપણી શક્તિઓને સંપૂર્ણ વિકાસ કરવો, અને તેમને ઉપયોગી કામમાં રોકવી, એ આપણા જીવનનો મુખ્ય આશય હોવો જોઈએ. કેટલાક માણસોની ચિદ્વૃત્ત એટલી ખમ્પી કામળ અને લાગણીવાળી હોય છે કે તે તેમના દરેક કાર્યની આડે આવે છે, અને તેમનો સક્રિયશીલ સ્વભાવ તેમને કાંઈપણ ઉપયોગી કામ કરતાં અટકાવે છે. આવો સ્વભાવ ઉમદા જીવનને સહાયમૂળ થવાને બદલે પ્રતિબંધકરક થઈ પડે છે.

એમ માનવાને કારણ કે છે કે જેમ જેમ દુનિયા આગળ વધતી જશે તેમ તેમ નીતિનો પ્રવાહ ઉપર જણાવેલી દિશામાં વધારે અને વધારે વહેવા લાગશે. નૈતિકવર્તનની ઠસોટી જનમડળના મુખ્ય દુઃખમાં વધારો ધરાવે કરવાની શક્તિના પ્રમાણ ઉપર કાણાનું વલણ વધતું જશે; એટલે જો કાર્ય માણસ જાતના મુખમાં વધારો કરવાનું વલણ ધરાવશે, તે નીતિમય ગણાશે અને જોયી દુઃખમાં વધારો થશે તે અનીતિમય ગણાશે માણસ

જાતના સુખની સાથે પ્રત્યક્ષ સંબંધ નહિ ધરાવનારાં એવી જાતનાં સ્વાપ્ન એને ઉત્સાહનાં સપ્નામાં કામની ઘટાટો થતો જશે, અને તેમના તરફની માનની લાગણી કમી થતી જશે, અર્થપુરમાં હલ ઉપરાંતનું ઉડકપણું રાખવું, અને જેમને માટે ઉદર નિર્વાહનો સારો બંદોબસ્ત કરી શકાય તેમ નથી, એવાં બાળક પેદા કરવાં, વિગેરે અનિચારી કામ આજ સુધી નીતિ-શાસ્ત્રની મર્યાદામાં આવી શક્યાં નથી. પણ આગળ ઉપર એવાં કામ ફાજલગીરી કાયદામાં શિક્ષણીય ગણવામાં આવેવાં અપકૃત્યો કરતાં વધારે ગંભીર શુન્દહા જેવાં ગણાશે.

આમુક માણસ દુનિયાનું કેટલું બહું કરી શકે છે, એ ઉપર તેના જીવનની પરીક્ષા કરવાની હાતના જમાનાની પદ્ધતિ ધણી ઉપયોગી અને ફાયદાકારક છે. નીતિના આલના શિક્ષણનો પાયો ધર્મની શ્રદ્ધા ઉપર રચાયેલો છે, અને આ જમાનામાં મનુષ્યોની ધર્મ ઉપરની શ્રદ્ધા શિથિલ થતી જતી હોવાથી નીતિનો પાયો દોઢજો થઈ ગયો છે, તેથી કરીને ઉદ્યોગ શીલ, ઉપયોગી અને પ્રવૃત્તિમય જીવન ગાળવાવાની દરેક માણસની ફરજ છે, એવી સમજ દૃઢ થાય તોજ વ્યક્તિની તેમજ 'પ્રજાની નીતિ ટકી રહે'વાનો સંભવ છે. નીતિના પ્રદેશમાં વિચાર કરતાં અચર વધારે ઉચ્ચ સ્થાન ભોગવે છે; આપણી શંકાઓનું નિરાકરણ કરવામાં, શુંચવણોમાંથી છુટકારો કરવામાં તથા આપણા ગંતવ્ય માર્ગને પ્રકાશિત કરવામાં પણ ક્રિયાસક્તપણું વધારે મદદગાર યથા પડે છે સમીપવર્તી પ્રાપ્ત ધર્મનું ઉત્સાહ પૂર્વક પાત્રન કરવાથીજ ભવિષ્યના કર્તવ્ય સંબંધી સમજ વધારે સ્પષ્ટ થતી જાય છે, અને જેઓ ઉદ્યોગમાં વધારે મચ્યા રહે છે, તેમને જીવનની મુશ્કેલીઓ ઓછી હેરાન ગતિ આપે છે, અને તે સંકટપ વિકલ્પમાં પડતા નથી. આ જમાનામાં દ્રવ્યને લોકો 'વધારે કિંમતી' ગણવા લાગ્યા છે, ક્વલીનપણાનો આધાર શ્રીમંતાઈ ઉપર મનાવા લાગ્યો છે, અને શ્રીમંતાઈ અને તેને અંગે રહેલી ખાસ ફરજો વચ્ચેનો સંબંધ તુટવા લાગ્યો છે, આવાં કારણોને લીધે પણ આજસુ અને નિર્ઘમી જીવન-તરફ લોકો તિરસ્કારની લાગણી વધારે દૃઢ થતી જાય, અને લોકોપયોગી કામ

પ્રવૃત્તિ માર્ગના શિક્ષણની આ જમાનામાં વધુ આવશ્યકતા. ૫૨

કરવાની કર્તવ્ય શુદ્ધિ વધારે મળ્યું થતી જાય, એ વધારે ઇચ્છ્યા લા-
યક છે; નિર્વેત અને તેથી કરીને કેટલેક અંશે તાબેદાર એવા ખેડુત વર્ગથી
પ્રિયાયણ જનીનકારને, તથા હજારો મળુરોને રોજ પૂરી પાડનારાં મોટાં
કારખાનાંના માલીકોને તથા દુકાનકારોને, પોતાના આશ્રિત એવા હાથ નીચે
કામ કરનારા નોકર તથા મળુર વર્ગ તરફ ખાસ ફરજે અદા કરવાની હોય
છે, એ દેખીતું છે; સ્વતંત્રતાની લાગણી વધતી જતી હોવાથી, પોતાના
વર્તન તથા કામકાજની વચ્ચે પડના પોતાનાથી ભિન્ન વર્ગના લોકોના
વહિવટ તરફ લોકો વધારે ને વધારે નાપચંદ્રગીરી લાગણીથી જોવા લાગ્યા
છે; અને માણસ માણસ વચ્ચેના સંબંધ તથા કરારની થરતો કાયદા માર-
ફને નક્કી કરવાનો વહિવટ વધતો જાય છે; આ બધાને લીધે જનીનકાર તથા
કારખાનાંના માલીકોની પોતાના આશ્રિતો તરફનો કર્તવ્યની લાગણી શિથિલ
થવા લાગી છે; વળી મોટી આવકવાળા ઘણા શ્રીમતોને તો કોઈ પણ
જાતની ખાસ ફરજે સાચે બીલકૃષ્ણ સંબંધ હોતો નથી. શેર અગર લોનોમાં
નાણાં રોકનારા તબંગર લોકોને, જેમનો મહેનત તેમની આવકનાં સાધન
પૂરાં પાડે છે, તેમના તરફ કોઈ પણ જાતની ફરજ જન્મવાની હોતી નથી,
તથા તેમના કામકાજમાં હિત ધરાવવાની તેમને કંઈ ગરજ હોતી નથી.
કારણ કે તેમને તો ઘેર બેઠાં નિયમિત રીતે વ્યાજ મળવાં જાય છે, એટલે
પછી જે ધંધામાં અગર કારખાનામાં લોન અગર શેર ખરીદ કરી તેમણે
પોતાનાં નાણાં રોકેલાં હોય છે, તેમાં મહેનત કરનારા મળુર વર્ગની સ્થિતિ
કેવી છે, તેમને કંઈ કંઈ બાબતોમાં ક્યાંક ઉકાવવાનું કારણ છે; એ વગેરે
બાબતોની ચોકસી કરવાની તેમને કશી જરૂર જણાતી નથી. તેમ છતાં આ
જમાનામાં એવા વર્ગના લોકોની સંખ્યા વધતી જાય છે, અને તેને અંગે
મોટી દહેશત સમાયેલી છે. આવી આવકવાળા માણસોને ભૌગવિદ્યાસ તથા
જોશઆરામમાં દિવસ નિર્ગમન કરવાની ટેવ પડી જાય છે; અને ખાનદાનીનું
ડોળ રાખવા માટે તેમને જોરો ડોળ દીમાખ રાખવાની જરૂર પડે છે. આવા
વર્તનની જનમંડળ ઉપર ઘણીજ ભૂંડી અને નુકશાનકારક અસર થાય છે.
આવા લોકોના મનમાં એવો મમત લક્ષ્ય છે કે અપણે ગૃહસ્થની રીત

પકડતાં શીખવું જોઈએ, આપણામાં ખાનદાનીનાં લક્ષણ જણાય એવી કાશીય કરવી જોઈએ. આપા વિચારને આધીન થઈ વર્તનાથી તેઓ ફાંકેડાવ થઈ જાય છે, તેમને આશંકપણ પહેરવાને શેષ થાય છે, તેઓ ખાનદાનીને રૂઆળ પકડતાં શીખે છે, તેઓ એક આરામમાં ગરક થઈ જાય છે, અને મોજમજા તથા રમત ગમ્મતમાં નવીસંદા નીપજે છે. વળી તેમને કામ કરવામાં નાનમ લાગે છે. પણ આજસ એ અનીતિનું મૂળ છે, એ નીતિ શાસ્ત્રનો સર્વ માન્ય સિદ્ધાંત છે. આપણામાં હજીવત છે કે ‘આજસ તો હીઝડનું વ્યસન છે.’ હાલના જમાનામાં તો ચોખ્ખાં રીતે એમ માનવ લાગ્યું છે કે આજસ અને નિરૂપીપણું એ એક દુર્ગુણ છે, અને જે માણસને પોતાની અગર સામાજિક દરજ્જાના ધરણસર કાંઈ ખાસ ધધામાં જોડાવાનાની જરૂર રહેતી નથી, તેણે પણ ઈર્ષ કામ જોળી કાઢવું જોઈએ, એ હાલના જમાનામાં દરેક માણસ તો પહેલી ફરજ ગણાય છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે મહારાષ્ટ્રી વિક્ટોરિયાના અમલની શરૂઆતમાં ઈંગ્લાંડનો યુવક વર્ગ વાસ્તવિક રીતે ઉઘમી છતાં બહારથી આજસપણુનો ડોળ રાખતો હતો, અને હાલના બ્રુવાનીઆ ખરેખરી રીતે આજસ છતાં ઉઘમી હોવાનો ઢોંગ રુખે છે; એ બીના ઉપરથી લોકમતનો અવાહ રૂઈ તરફ વહે છે એ સ્પષ્ટ સમજાય છે.

અમુક આચરણ અગર વહિવટને નીતિ પુરુષ અગર ચાનીતિ ભરેલો ગણવો તેના સંબંધો લોકોની સમજ અગર વિવેક શુદ્ધિમાં સુધારો કરવો એ સુધારાનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે, કારણ કે લગ્નસમજની નીતિમાં સુધારો થવાનો આધાર તેના ઉપર છે. અમુક આચરણ અગર માણસ જનમંજીને નુકસાન કરતા હોય-તે-છતાં તેને અસંપાત્ર અને અનુકરણ કરવા લાયક ગણવામાં આવતું હોય તો-તેની ટેવ લોકોને જોડે દરજ્જે અવગે રસ્તે ફોરી જાય છે તેટલું બીજા કથાથી થતું નથી. ઉપરાઉપરી, જો તે મેળવનાર વીર પુરુષનાં જે હદ ઉપરાંતનાં વખાણ થાય છે, તે આવી ટેવનું એક અત્યક્ષ દષ્ટાંત છે. તેને માનથી વધારી લેતી વખતે, તેણે વધારી લીધેલા વિઝહતી ન્યાય પુનઃસંજ્ઞા અગર, તો તે-કેવી મતલબથી શુદ્ધમાં પ્રવૃત્તમાં-થયો હતો, તેના પથાર્ય

વિચાર કરવાની કોઈ દરેકર કરેલું નથી. આવી અવળી સંમતિનું જોર એટલું બધું વધી ગયું છે કે અતિશય યુદ્ધ કૌશલ્યે ધર્મોપનર પુરૂષ કીર્તિના લોભમાં પડી નવા નવા વિગ્રહ ઉભા કરવાની લાલચમાં પડ્યા વગર રહેતો નથી. લોકમતનું અવળે રસ્તે ચઢી જવું એજ આપણા પરિણામનું મુખ્ય કારણ છે. જોરનાળી વિગ્રહમાં જીત મેળવનાર વિજયી પુરૂષને જો લોકો તરફથી માહવા મળતી નહોતી તેમજ પારકાનું રાજ્ય પડાવી લેવાના ઈરાદાથી લડાઈ ઉભી કરનાર વીરપુરૂષ જો લોકોના તિરસ્કારને પાત્ર થતો હોય, તો દુનિયા ઉપરના ધણા વિગ્રહ ઓછા ધર્મ ગયા વગર રહેજ નહિ.

ખોટા આશય તરફ પૂજ્યભાવ દર્શાવવાનું બીજું તેટલુંજ પ્રસિદ્ધ દૃષ્ટાંત ભોગવિદ્યાસ અને મિથ્યા આડંબર પાછળ ચતા ખર્ચમાં ખતાવવામાં આવતી સ્પર્ધાને લગતું છે. કેટલીક વખત એકજ મીજલસ અગર તમાસા પાછળ એટલો બધો ખર્ચ કરવામાં આવે છે કે તેટલી રકમથી કોઈ પડી બાગેશે હુનર પગબર કરી શકાય, અગર તો ઘણા નિર્ધન અને નિરાધાર માણસોના સંકટનું નિવારણ સહેજાઈથી કરી શકાય. મોજશોખ પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવો, એની જો કે એકસ હદ બાંધી શકાય તેમ નથી; અને વળી કેટલાક તો એવું કારણ આગળ ધરી એચ ખર્ચનો ખચાવ કરવા તૈયાર થશે કે તેથી ઘણા માણસોને રોજ મળે છે; તોપણ અર્થશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી જોતાં પણ એવાં ખર્ચનો ખચાવ થઈ શકે તેમ નથી, કારણ કે ખોટા ડોળડમાકના મોજશોખ પાછળ જેટલી મુડીનો અનુત્પાદક રીતે વ્યય કરવામાં આવે છે, તેટલી મુડી ઉત્પાદક કાર્યોમાંથી ખેતી લેવામાં આવે છે, અને તે એક મોટું ગંભીર પ્રકારનું નુકસાન છે. વળી તેમાં ખર્ચાતી રકમનાં પ્રમાણમાં જે આનંદ મળે છે, તે ઘણો જૂજ છે; અને તેનાથી લોકોનું બીલકલ બહુ થતું નથી. વળી તેને લીધે લોકો મોટાઈ અને ખાનદારીનાં સંબંધમાં હલકાં ધોરણ બાંધવા શીખે છે; દ્રવ્ય ઉપરની આસક્તિ વધવાથી લોકોની અધમ મનોવૃત્તિઓ પ્રબળ થતી જાય છે; અને દેહાદેહીથી ગળ્ળ ઉપરાંતના ખર્ચ કરવાની લાલચમાં પડવાથી ઘણાં લોકોની દુર્દશા થાય છે. એકંદર રીતે દરેક દરજ્જાનાં લોકોના ખર્ચનું ધોરણ ઉચું જવું જાય છે.

લોકો વધારે ખર્ચાળ થવા શીખે છે, અને જેઓ અમીરાત ખાનદાનીનાં માણસોમાં, તથા મોટા ગણતા લોકોમાં દાખલ થવા તથા દરવા ફરવાને માટે ખાસ લાયક હોય છે એટલુંજ નહિ, પણ પોતાની હાજરીથી તેવા લોકોને શોભા આપે એવા હોય છે, તેઓ તેમનામાં કળા શક્તિ નથી, આથી ફરીને જનસમાજની નૈતિક ભાવના એકંદર રીતે ઉતરતી જાય છે. વળી મનુષ્ય જાતના સુખમાં વધારો કરી શકે એનું દ્રવ્ય શ્રીમંત લોકોના સ્વર્થા અને મોટા આડખર પાછળ ઉડાઉપણે ખર્ચાતું જોઈ ગરીબ લોકોની આંખોમાં કરકર આવે છે, તેઓ શ્રમંત લોકોની અદેખાઈ કરવા શીખે છે, અને આખરે તોફાન પાણુ કરે છે.

માણસોની ચાલ ચલગતની પરીક્ષા કરવામાં તેમના ઉચ્ચાસય કેવા છે, તે સમજવાની પહેલી જરૂર છે. તેમને કેવા પ્રકારનાં જીવન, કેવા માણસો, કેવા ગુણ અને કેવી સ્થિતિ ઉપર વધારે પ્રીતિ અને પક્ષગત હોય છે, તે શોધી કાઢવું જોઈએ. પદવી, દરજ્જો, દ્રવ્ય, સૌંદર્ય, યુદ્ધિ દૌશય, અને સદ્વર્તન, એ બધામાંથી શાને માટે તેમને વધારે પક્ષગત છે, શાના ઉપર તેમની ચાહના વધારે છે, એ કાળજી પૂર્વક તિરીક્ષણ કરવાથી સમજાવા વગર રહેતું નથી. કોઈ માણસનો ઉચ્ચાસય સમજાયો, એટલે તેના ચારિત્ર્યની ખરી કુંચી આપણા હાથમાં આવી ગઇ, એમ નક્કી સમજવું, આ ઉપાય મારફતે તેની ચાલ ચલગતની મોટી મેટી દિશાઓ, તેની કલ્પના શક્તિનું સ્થાપી વલણ, તેના સ્વભાવની ઉચ્ચતા અગર અધમતા, એ બધું જોટલી સહેલાઈ અને સ્પષ્ટતાથી સમજાય છે, એટલું બીજા કશા રી સમજાતું નથી. જે માણસના આશય ઉંચા હોય છે, અને જે ઉચ્ચત વર્તનનીજ પ્રશંસા કરે છે, તે કદાચ મોટા દુર્ગુણથી દૂષિત થયેલો હોય, તો પણ છેક અધમ કદી હોતો નથી; અને જે માણસના આશય નીચા હોય છે, જેને હલકાં આચળુની પ્રશંસા કરવાની ટેવ હોય છે, તે કદી સારો માણસ હોઈ શકેજ નહિં.

એ પરસ્પર વિરુદ્ધ દુનિયાર અગર દુપણમાં વધારે નિંચ અને હાનિકારક કંચું છે, તેનું ખર્ચે તોલન કરવાની માણસનું મન જોટલી શક્તિ ધરાવે

છે, તેના કરતાં આંદ્રું છે અને નરમું થું છે, એ નક્કી કરવાની તે વધારે શક્તિ ધરાવે છે. ખરાબોટાને લગતી તંત્રી પરીક્ષા લગભગ હમેશાં સાચી અને સચાઈ હોય છે, પણ દુનિયાની અધમતાનું પ્રમાણ નક્કી કરવાની તેની પરીક્ષા લગભગ હમેશાં ખૂબ ભરેલી હોય છે. અને તેની ખૂબ થવાનું મુખ્ય કારણ એ હોય છે, કે જેમની આજ ગણગત અને હાલત આપણાથી તદ્દન જુદી જાતની હોય છે, તેમની સ્થિતિમાં આપણે આપણી જાતને મૂકી શકતા નથી. આમા માણસની સ્થિતિની ખરી કલ્પના કરવાનું કામ અસંત વિદ્ય અને મુસ્કેલ છે; નો જે આપણે સામાની સ્થિતિનો ખરા વિચાર આપણા મનમાં ખોડા કરી શકીએ તોજ તેના વર્તનના મુજબ આપણે વધાર્ય રીતે સમજી શકીએ છીએ, આવા પ્રકારની કલ્પના શક્તિના અભાવને લીધે ખંડે થું છે અને ખોટું થું છે, એના સંબંધના આપણા વિવેક ઉપર વિશાળ અસર થાય છે. ઉદ્દૃષ્ટપણાનું જે ધોરણ પોતે નક્કી કરી રાખેલું હોય છે, તેનાથી ખિન્ન એવા ખીન્ન ધોરણનું ખંડે સ્વરૂપ સમજવા જેવી કલ્પનાશક્તિ ધણાજ થોડા માણસોમાં હોય છે. ઉદ્દૃષ્ટપણાના જે ધોરણે આપણે પહોંચી શક્યા હોઈએ છીએ, તેજ સર્વોત્તમ છે; અને જે ખાસીયતો અને ક્ષમિઓ આપણાથી વિરૂદ્ધ પ્રતિની હોય છે, તે નિંદ્ર અને નદ્રામી છે એવી સમજ આપણા મનમાં પેસી જવાનું કારણ મિથ્યાભિમાન કરતાં આવી કલ્પના શક્તિનો અભાવ વધારે હોય છે. સ્થિતિ બેદને લીધે આજ ગણગતમાં અને નૈતિક ભાવનામાં કેટલો મોટો તફાવત પડી જાય છે, એ સમજવાનું કામ સૌથી વધારે મુસ્કેલ છે. ભૂતકાળના બનાવોના સંબંધનાં આપણાં અનુમાન તથા આપણા વિચાર ધણી વખત ખોટા પડે છે, તેનું કારણ આજ છે, તેમજ જુદી જુદી જાતના માણસોના સ્વભાવનું, તેમજ જુદી જુદી સ્થિતિઓનું ખંડે સ્વરૂપ સમજવાની સમર્થ કલ્પના શક્તિની ક્ષતિહાસકારીને વધારે જરૂર પડે છે, તેનું ખંડે કરણ પણ આજ છે. ઉત્તમ માણસો પણ જે સમાજમાં, જે જમાનામાં, અને જે ધંધામાં પડેલા હોય છે તેની નૈતિક ભાવનાનો પાસ તેમના વિચાર અને સ્વભાવ ઉપર પણ વગર રહેતો નથી, એ ખીના ક્ષતિહાસકારી પૂરતી રીતે ધ્યાનમાં લેતા હોય

એમ જણાવું નથી. તેમ છતાં ભૂતકાળના લોકોની આલયલગતના સંબંધનું આધાર તોલન, ચાલતા વખતના લોકોના વર્તન સંબંધના આપણા અભિપ્રાય કરતાં ઘણી વખત વધારે યથાર્થ અને વાસ્તવિક હોય છે. પાછલા વખતના લોકોનાં અપકૃત્ય સંબંધી અભિપ્રાય આપતી વખતે આપણે એવો વિચાર કરીએ છીએ, કે જો તેવાંજ કૃત્ય હાલના વધારે સુધરેલા અને વધારે શુદ્ધ નૈતિક આવરણવાળા વખતમાં કરવામાં આવે તો તે જોટલાં નિંદા અને તિરસ્કારપાત્ર ગણાય તેટલાં અધમ એમનાં તે કાળનાં કૃત્ય ગણાવાં જોઈએ નહિ. કારણ કે હાલના સમય, સંજોગો અને નૈતિક ભાવનામાં અને તે વખતના સમય, સંજોગો અને નૈતિક ભાવનામાં આસમાન જમીનનો ફેર છે. પણ એકજ જનમંડળના શુદ્ધ શુદ્ધ વર્ગના લોકોનાં વર્તન સંબંધી અભિપ્રાય બાંધતી વખતે આપણે આવા ધોરણથી કામ લેવાની જરૂર ધારતા નથી. શિષ્ટ અને સુધરેલા સમાજમાં સર્વમાન્ય યથેચ્છા નિયમમાં સખતાર અને નીતિને રસ્તે ચલાવનાર સંસ્કારમાં ઉછરેલા માણસો હલકા વાતાવરણમાં ઉછરેલા નીચ વર્ણના લોકોને હાથે યતાં દુષ્કૃત્યો બદલ તેમને દોષપાત્ર ગણતી વખતે સ્થિતિ બેઠનો વિચાર કરવાની ધીરજ બતાવતા નથી. તેઓ ખેતાના મનમાં એવો પ્રશ્ન કરે છે, કે આણું કૃત્ય મારે હાથે થયું હોત, તો હું કેવો દુષ્ટ બણાત ? આવા લોકો અમુક કૃત્યનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજી શકે છે પણ તેના કરતાંની સ્થિતિ, ચાલ ચલંગત, અને સંજોગોના સ્વરૂપનો યથાર્થ ખ્યાલ તેમના મગજમાં આવી શકતો નથી.

તેમ છતાં આવા દીકાકારની અને દુર્વ્યસની, અસાન અને દુરાચારણી આખાપને પેટે જન્મેલાં, અને કંઠાલ અવસ્થામાં ઉછરેલાં છોકરાંની સ્થિતિ વચ્ચે કેટલો બધો તફાવત છે તેનો જરા વિચાર કરો, બચપણથીજ, છાકટાપણું, ગાળાગાળી, ધધર નિંદા, બેધમાની, અને બ્રહ્મચાર એ તેમના હમેશના પરિચિત અનુભવ હોય છે તેમની આસપાસનું સામાજિક આવરણ તેમને અનીતિને માર્ગે ચલાવને લલચાવવાના વલણવાળું હોય છે. જેમ જેમ તે પુખ્ત હમરે પહોંચતાં જાય છે, તેમ તેમ તેમને પોતાના આયુષ્યક્રમને માટે બેમાંથી એક માર્ગ પસંદ કરવાનો હોય છે. કંતો સખત મહેનત મળ્દૂરી કરી પેટ ભરવું,

પણ તેવી રીતે પણ હમેશાં મળેજ એમ ચોક્કસ હોતું નથી, અને મનુષી પણ મહેનતના પ્રમાણમાં ઘણી થોડી મળે છે, અને ઘણા મનુષીને આખરે અનાશ્રમનો આશ્રય લેવો પડે છે; અથવા તો ગુન્હા કરવાનો માર્ગ પકડવો પડે છે, કારણ કે તેમાં ઘણી વખત વધારે સહેલાઈથી ઘણું લાભ મળે છે-પણ તેના પરિણામમાં વહેંચું મોડું કેદખાનાંનો અગર અઠાળ મૃત્યુનો આશ્રય લેવાનો હોય છે. એ બે સિવાય ત્રીજો માર્ગ તેમને માટે ખુલ્લો હોતો નથી. વળી ઘણી વખત તો તેમનામાં દુષ્ટ મનોવૃત્તિઓ પેઢીએ ઉતરેલી હોય છે, આથી કરીને તેમના સ્વભાવ નીચ થઈ ગયેલા હોય છે, તેમનું હૃદય ખળ નખળું થઈ ગયેલું હોય છે, અને ઉત્કર્ષના માર્ગ ઉપર રૂચિ ઉત્પન્ન કરાવે એવી કાંઈ મનોવૃત્તિ તેમના માં રહેલી હોતી નથી; તેથી એકંદર રીતે જોતાં ખોટું કામ કરવાનું તેમને અંદરથી દબાણ થતું હોય છે, અને તેની સામે થવા જેટલું હૃદયખળ તેમનામાં હોતું નથી. આવી વૃત્તિઓ સાથે તેઓ લલચાવનારા અને અવળે માર્ગ ચઢાવવાના વલણવાળા આવરણ અને સંજોગોમાં પડેલા હોય છે, તેથી તેઓ દુષ્ટર્મની જાળમાં ફસાય અને ગુન્હા કરે એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. બેશક, આવા સંજોગો છતાં પણ ખરાખોટાની વિવેક બુદ્ધિ તદ્દન નષ્ટ થઈ જાય છે, અથવા તો ઇચ્છાજનના વ્યાપાર માટે ખીલકુલ અવકાશજ રહેતો નથી, એમ કાંઈ છેક નથી; તેમજ ગમે તેવી મનલખ્થી, તથા ગમે તેવી લાલચથી ફસાઈને ગુન્હા કરવામાં આવે, તેને શિક્ષાપાત્ર ઠરાવી જનસમાજને ચેતાતું રક્ષણ કરવાનો સંપૂર્ણ હક છે, એ વાતની પણ ના પાડી શકાય તેમ નથી. પણ નીતિની દ્રષ્ટિથી જોતાં આવા ગુન્હા કરનારા કંગાલ પુરૂષો કેટલા હપકાને પાત્ર છે, એનું ધોરણ કોનાથી નક્કી કરી શકાય તેમ છે ? તેમજ આવી સ્થિતિમાં પડેલા માણસોને હાથે ગુન્હા થાય અને સુધરેલા આવરણમાં પડેલા અને સારા સંસ્કારમાં ઉછરેલા માણસોને હાથે જ ગુન્હા થાય તે બેની સરખામણીમાં તેમના ગુન્હા ઘણાજ ઘણા હપકાને પાત્ર છે, એ દેખીતું છે.

વળી સારી સ્થિતિવાળા માણસોના સંબંધમાં પણ મધ્યસ્થ તોલન કર-

વાનું કામ અત્યંત વિકટ છે. માણસ જન્મે છે, ત્યારે દરેકનામાં જે ધર્મજાળ અને વિકારોની સામગ્રી હોય છે, તેના સામર્થ્યના પ્રમાણમાં મોટા ત-કાવત હોય છે. એકજ જાતના સંજોગોમાં પડેલા એ માણસો ઉપર એકજ જાતની લાલચ, એકજ જાનું પ્રયોજન-ઓજાવતા પ્રમાણમાં અસર કરે છે. જે લાલચ એક માણસને એકદમ દ્રમ્ભે છે, તે બીજાના ઉપર છવ જેવી અસર કરી શકતી નથી. અને જે માણસ કોઈ અમુક મનોવિકારની સત્તાનો ભોગ થઈ પડેલો હોતો નથી, તેને તે મનોવિકાર બીજાના ઉપર કેટલી બધી પ્રમળ સત્તા ચલાવે છે, તેનો ખરો ખ્યાલ કદી પણ આવી શકતો નથી. જે માણસ સ્વભાવથીજ સંયમશીલ હોય છે, તેને કાંઈ દેખી જન્મના વ્યસનીના મનમાં કેટલી બધી તાલાવેલી થઈ આવે છે, તે કદી ખગમર રીતે સમજાનુંજ નથી; તેમજ રીતે વિષયાસક્ત માણસના મનો-વિકાર વિરક્ત અનુરાગહીન-માણસના ખ્યાલમાં કદી આવી શકતાજ નથી. સ્વાદવાળા પદાર્થો દેખી જીન્ડાસૌંદર્યવાળા ખાવાના લાલચુ માણસોના મોંમાં પાણી કેમ છુટતું હશે, એ સ્વાદેદ્રિયને આંકુશમાં રાખનારો અને ખાટા આરા ઉપર ઓછી પ્રીતિવાળો માણસ સમજી શકતો નથી.

શરીરની પ્રકૃતિની સુખ ઉપર કેટલી બધી અસર થાય છે એ આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે. નીતિ ઉપરની તેમની અસર પણ ઓછી ભયંકર નથી. કેટલાક વ્યાધિ રોગીના સ્વભાવને ચીડીયો કરી નાખે છે એટલુંજ નહિ, પણ શુદ્ધ મનઃવૃત્તિને મલીન અને વિકારી બનાવી દે છે, અને શુદ્ધ અંતઃકરણમાં અપવિત્ર વિચારોનું સ્ફુરણ કરાવે છે. બીજા કેટલાક રોગ દુઃખ બળનો નાશ કરી, મનનું સમતોલપણું ખુંસાવી લે છે, સંયમવૃત્તિને શિથિલ કરી નાખે છે, ઘણી વખત, એમ ખતે છે કે કોઈ માણસનાં દુપણ બદલ આપણે તેને આપ્યો જન્મારો ઠપકો દેતા હોઈએ છીએ, પણ આખરે જ્યારે તે માણસ અસ્તમહત્ત્યા કરે છે, અથવા તો લાંબી સુદૃઢથી છુપી અસર કરનારો કોઈ શારીરિક અગર માનસિક વિકાર ઉઘાડે પડી જાય છે, ત્યારે તેના અદ્વિતિન વર્તનનો ખુલાસો થઈ જાય છે, અને તે ઠપકાને બદલે આપણી દિલસોજીને પાત્ર થાય છે. ગાંજીને લાંધે સારા ખોટાને લગતી

સમજ કેવળ ઉલ્લાસ સુલટી થઈ જાય છે, અને વ્યવસ્થિત જીવનમાં છૂપી રહેતી મનોવૃત્તિઓ એકદમ પ્રગળ થઈ જાય છે. નીતિની દૃષ્ટિથી જોતાં આપણે આવા માણસને કોઈ રીતે જવાબદાર ગણાતા નથી; પણ ગાંડછાનું પ્રમાણ પણ એટલું વધુ હોય છે, અને તેનાં જુદાં જુદાં સ્વરૂપ આપણાથી ચોખ્ખી રીતે સમજાય એવાં હોતાં નથી; અને તેમનાં કૃત્ય સંબંધી અભિપ્રાય બાંધતી વખતે એકજ ધોરણે ચાલવાનું હોતું નથી.

આ બધા ઉપરથી એવો સાર નથી લેવાનો કે દુનિયામાં ધમ્મજાની સ્વતંત્રતા જેવું કંઈ છેજ નહિ, અથવા તો આપણાં કૃત્ય બદલ આપણે ખીલકુલ જવાબદાર નથી; તેથીજ રીને સામા માણસનાં કૃત્યનું તોલન કરવાની, અથવા તો આપણાં જાત સાધનોમાં સારો કોણ અને દુર કોણ છે, એ પારખી કાઢવાની, આપણામાં ખીલકુલ શક્તિ નથી, એમ પણ સમજવાનું નથી. કહેવાની મતલબ એટલીજ છે કે નીતિની દૃષ્ટિથી જોતાં જ્યારે આપણે કોઈ અપરાધ અગર દુષ્કર્મની અવમતાનું પ્રમાણ નક્કી કરવા બેસીએ છીએ, તે વખતે આપણે અભિપ્રાય સમજવડીજ-શૂન્ય ભરેલાં હોવાનો સંભવ વધારે છે. કેટલીક વખત માણસો પોતાની ગયેલી જુવાનીને પણ જોઈએ તે કરતાં વધારે ટપકા પાવ ગણે છે, કાનણ કે જુવાનીમાં અવળે માર્ગે ચલાવનારી લાલચોનું જોર કેટલું બધું હતું, તે તેઓ વૃદ્ધ વસ્થામાં બંધાવેર સમજી શકતા નથી. ખીજી બાજુએ, દુનિયાના કાર્ય વ્યવહારનો વધારે અનુભવ થતાં જુદા જુદા માણસેના નૈતિક સંજોગોમાં રહેલા બહોળા તદ્દાવતનું આપણને જ્ઞાન થતું જાય છે, તેથી કરીને અભિપ્રાય બાંધવામાં આપણે જરી ઝોઝા દુરાચરી અને વધારે ઉદાર થતા જામએ છીએ. દુનિયામાં કેટલાક માણસેના પાસા એવા આવળા પડેલા હોય છે; અને સંજોગ ગળતે લીધે, અગર મનોવૃત્તિઓના પ્રકૃતિસિદ્ધ વલણને લીધે તેમને અવળે માર્ગે ચલાવનારી લાલચો એટલી બધી પ્રગળ હોય છે કે જે કે સમાજના બંધારણ પરતે તેમને કેટલેક દંભજે ઠાકા તેમજ શિક્ષાને પાવ ગણવા પડે છે ખરા, પણ નીતિની દૃષ્ટિએ જોતાં આપણે તેમને જંગલી ઉપદ્રવી પ્રાણીઓ કરતાં વધારે જવાબદાર ગણવા જોઈએ નહિ.

દુનિયામાં સુખ દુઃખની વહેંચણીમાં જન્મ આપણી પ્રાકૃત દૃષ્ટિને અન્યાય માલુમ પડે છે તેવીજ રીતે નૈતિક સંજોગોના સંબંધમાં પણ ઘણી વખતે એવી બીના આપણી નજરે પડે છે કે કેટલાક માણસોને એવા સંજોગોમાં ચૂકેલા હોય છે, તથા કેટલાકના સ્વભાવજ એવા ધડેલા હોય છે કે તેમને ખતીનિનો માર્ગ પકડ્યા સિવાય છુટકોજ થતો નથી, અને તેઓ પાપકર્મમાં વધારે અને વધારે હેડા ઉતરતા જાય છે, ત્યારે કેટલાક અનાયાસે નીતિને માર્ગજ આધ્યા જાય છે, અને સત્કર્મ કરવા રૂપી પ્રવૃત્તિમાં વધારે અને વધારે આગળ વધ્યા જાય છે.

આ પ્રભુજે જે કે બીજાના વર્તનનું તોલન કરવાની આપણી શક્તિ અદ્ય અને અપૂર્ણ છે, તેમ છતાં આપણે તેનો ઉપયોગ વારંવાર કરવો પડે છે. એટલું તો ખરું છે કે નીતિ શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ દોષપાત્ર ગણાતો ધણું કૃત્ય ફોજદારી કાયદાની સત્તાની બહાર રાખવામાં આવે છે, અને તેથી તે બંનેની મર્યાદા એક સરખી નથી; તેમ છતાં શુન્હાતું સ્વરૂપ તથા શિક્ષાતુ પ્રમાણ નક્કી કરતી વખતે નૈતિક જવાબદારીનો તેમજ શુન્હાના ગંભીરપણામાં ઘટાડો વધારો કરનારા આસપાસના સંજોગોનો વિચાર કર્યા સિવાય આદતું નથી. એક માણસના કૃત્યથી બીજા માણસને પ્રત્યક્ષ રીતે તુકસાન થતું હોય તેવાં કૃત્યોજ ફોજદારી કાયદામાં સમાવેશ કરવો જોઈએ. લોકમતની મર્યાદા વાજબી રીતે વધારે બહોળી છે એ કૃત્યને ફોજદારી કાયદો પહોંચી શકતો નથી, એવાં ઘણાં કૃત્ય જનમંડળના કપ-કાની તથા નાપસંદગીની બહાર રહી શકતાં નથી. તેમ છતાં એમ બને છે કે મનોવિકારના સ્વછંદ વિહાર અને મદ્યપાનને લગતા શુન્હા તરફ લોકમતનો કટાક્ષ વધારે ઢડક હોય છે; તેવીજ રીતે મરીયાદ અને અચા-તતાના કારણસર કરવામાં આવતા શુન્હાના સંબંધમાં પણ પ્રજામત વધારે સખ્ત ધોરણે કામ લે છે; બીજા બાબતોએ કીર્તિબોભ, ધનલોભ, અદેખાઈ, કૃતદ્વંતા, અને સ્વાર્થપરાયણતા એ બધાને લીધે થતા શુન્હા તરફ લોકો વધારે ઉદારતાથી જુએ છે; તેવીજ રીતે અયોગ્ય માર્ગે દ્રવ્ય સંપાદન કરવાનો કામ તરફ તેમજ દ્રવ્યના દુરુપયોગ તરફ લોકોની તિરસ્કારની લાગણી જો-

ધ્યે તેવી સખ્ત હોતી નથી

અનીતિના માર્ગનું પહેલું પગલુંજ સૌથી વધારે મુશ્કેલ હોય છે. દુષ્કર્મમાં પહેલી વખત પ્રવૃત્ત થતી વખતે મનને લાજ આવે છે, સંકોચ થાય છે, અને પાછળથી પસ્તાવો થાય છે પણ તે બધું તરતજ ઓછું થવા માંડે છે, અને જેમ જેમ દુષ્કર્મમાં વધારે મગ્યા રહેવાય છે, તેમ તેમ દુરાચરણની ઠેવ વધારે દઢ થતી જાય છે. નીતિના સંબંધની આપણી વિવેકબુદ્ધિના સંબંધમાં પણ એવોજ પ્રકાર બને છે. નવી ઢબનો પોશાક ગમે એટલો ખેડોળ દેખાતો હોય, તોપણ થોડા વખતમાં લોકો તેના તરફ પસંદગી બતાવવા માંડે છે. લાંબી મુદત સુધી આમ્ય અને અસહ્ય રીત લાતવાળા લોકોમાં રહેનાર સહ્ય અને રસજ પુરૂષના શિષ્ટાચારમાં તથા તેની રસજતામાં દેખાઈ આવે એવો ફેરફાર પડી ગયા વગર રહેતો નથી. તેવી જ રીતે મન ઉપર દુરાચરણનો પટ જલદીથી ઘેસી જાય છે. સહવાસ અને પરિચયને ક્ષીધે નિષિદ્ધ વર્તન તરફનો અભાવ અને તિરસ્કાર ઓછો થતો જાય છે; અને જો એકંદર રીતે લોકોનું નીતિનું ધોરણ હલકા પ્રકારનું હોય છે તો આપણે પણ તેના પ્રવાહમાં તણાયા વગર રહેતા નથી. આથી કરીને નીતિનું સામાન્ય ધોરણ ઉતરતું જતું અટકાવવાની ખાસ કાળજી રાખવાની છે. ખીજા શબ્દોમાં બોલીએ તો હલકા આશય તરફ લોકોનો આદરભાવ વધતો જતો અટકાવના માટે સાવધ રહેવાની ઘણી જરૂર છે.

અકરણ ૪ થી.

મનુષ્ય સ્વભાવ.

શરીરના શરીરના બંધારણની તેમજ તેમાં દાખલ થઈ ગયેલાં વિદ્યુત્તંત્રની ખરી ચિકિત્સા કર્યા સિવાય વેદનાથી તેને માટે પથ્યાયથ્ય નિયમ નહીં કરી શકાતો નથી; તેવીજ રીતે ચાત્રિયની કળવણીને લગતી વિવિધ યોજનાઓતા શુણ્ઠ દોષનો વિચાર કરતા પહેલાં આપણે જન સ્વભાવને લગતી

સંપૂર્ણ માહિતિ મેળવવાની પહેલી જરૂર છે. મનુષ્યનો સ્વભાવ મૂળથીજ દુષ્ટ છે, કે સારો છે, એ તકરાર આ વખતે આપણી સમક્ષ ખેડી થાય છે. આ વિષયની તકરારમાં બંને પક્ષવાળાના વિચાર અતિશયોક્તિ ભરેલા છે. રસોના પક્ષનું માનવું એવું છે કે માણસ સ્વભાવસિદ્ધ સંઈ હોય છે; અને દુનિયા ઉપર જે અનીતિ દેખાયતી માલમ પડે છે, તેનું કારણ માણસ જાતની સ્વભાવસિદ્ધ દુષ્ટતા નથી, પણ વહેમ, અવળે માર્ગે ચઢાવનારી કેળવણી, જન સમાજનું ખામી ભરેલું બંધારણ અને ખરાબ સંસ્થાઓ છે. આના ઉત્તરમાં એટલુંજ કહેવું બસ થશે કે જે મનુષ્ય સ્વભાવ તેમજ માનવા જેવો શુદ્ધ હોતો તો તેને બ્રહ્મ કરનારી સંસ્થાઓ વિગેરેને જન્મ મળવાનો સંભવ કેવી રીતે ઉભો થયો? અથવા તે તો સંસ્થાઓ મનુષ્ય સ્વભાવની શુદ્ધતા ઉપર કેવી રીતે કાણુ મેળવી શકી? બીજી બાજુએ કેટલાક ધર્મોપદેશકો એમ જણાવે છે, કે માણસ જન્મથીજ દુષ્ટ અને નીચ હોય છે, એડનના પાપમાં મનુષ્ય જાતના મૂળ પુરૂષની ભૂલ થતાં પછી માણસ બ્રહ્મ અને પતિત થઈ ગયું છે, તેને ખોટા ઉપર સ્વાભાવિક પ્રીતિ હોય છે; અને તેનામાં સારાં કામ કરવાની ટેવનાં બીજ હોતાં નથી, વળી કેટલાક નીતિ શાસ્ત્રવેતાઓ પણ એમ જણાવે છે કે મનુષ્ય સ્વભાવમાં નિઃસ્વાર્થપિણા જેવું કશું છેજ નહિ, અને દુનિયાનો સંઘળો વાંહવટ સ્વાર્થની દૃષ્ટિથીજ આવે છે, પરાપકાર કરવામાં પણ એક જાતનો સ્વાર્થ રહેલો હોય છે, અને તેથીજ લોકો બીજાનું લાલું કરવા તૈયાર થતા હોય છે. આ ઉપરથી તેઓ એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે મનુષ્યની સ્વાર્થવૃત્તિને વિવેકની મર્યાદામાં રહેતાં શીખવવું, અને પ્રેતાનો સ્વાર્થ પોતાના પડોશીના સ્વાર્થની સાથે એક રૂપ છે, એમ માનતાં શીખવવું, એમાંજ કેળવણીની તેમજ સારી શબ્દ વ્યવસ્થાની ખુબી રહેલી છે. પણ જે મનુષ્યનો સ્વભાવ આટલો ખોટો દુષ્ટ હોત તો જન સમાજનું બંધારણનું શક્ય નહોતું. દુનિયા જંગલી જતાવરેથી ભરેલા એક પાંજરા જેવી થઈ પડત, અને આંદર આંદરના નિરંતર વિગ્રહને લીધે મનુષ્ય જાત દુનિયા ઉપરથી ક્યારેનીય સમૂળંગી નાબુદ થઈ ગઈ હોત.

મનુષ્ય સ્વભાવના અવલોકનથી આપણને સમજાય છે કે આ વિતાર:

ખરે નથી. ગેશક, સંસારના વ્યવહારમાં અદેખાઈ, મત્સર, વેરભાવ, અને એકલપેટાપણું એ બધાની ભારે અસર નજરે પડે છે, અને તેમની અધમતા જુદાં જુદાં મોહક સ્વરૂપ નીચે દંકાઈ રહે છે; એ વાતની ના પાડી શકાય એમ નથી. વળી એક મનુષ્યદેહી નીતિ શસ્ત્રવેતાએ જણાવ્યું છે તેમ નીતિને જે મિથ્યાભિમાનની સોગત ના હોત તો તે આટલી બધી લોકપ્રિય થઈ પડવાની નહોતી અને આપણાં દુઃકર્મ એકત્રાંજ નહિ પણ આપણાં ધર્મોપરાં સત્કર્મ પણ સ્વાર્થદૃષ્ટિથી પ્રેરાયલાં હોય છે. તેમ છતાં નીચેનું અતિશયેકિત ભરેલું ચિત્ર યથાર્થ છે એમ કોણ કહી શકનાર છે? કેટલાક એમ જણાવે છે કે મિત્રતા એ એક બીજાના સ્વાર્થની અદ્વા બદલી છે, એટલે કે એક બીજાની પાસેથી કંઈક કંઈક સ્વાર્થ સાધી લેવાની મતલબથીજ માણસે મિત્રતાનો સંબંધ ગાંધે છે. સ્ત્રીઓના સંબંધમાં કેટલાક એમ કહે છે કે ધણી સ્ત્રીઓ પતિવ્રતા રહી શકે છે, એવું કારણ એવું હોય છે કે તેમને આડે માર્ગે ચલાવનાર કોઈ મળતું નથી, અને તેના પ્રસંગ નહિ મળવા બદલ તેમને ખેદ પણ થતો હોય છે. કેટલાક વળી એમ કહે છે કે આપણે આપણા કેટલાક દોષ કબુલ કરી દઈએ છીએ એવું કારણ એમ હોય છે, કે તેમ કરી આપણે આપણા મનને એવો દિશાસો દઈએ છીએ કે આપણામાં હવે બીજા ભારે ખોડો નથી, અથવા તો આપણે માટે બીજાઓનો જે સારો અભિપ્રાય હોય છે, તે ટકાવી રાખવાની મતલબથી આપણે એમ કરતા હોઈએ છીએ; તેમજ આપણે બીજાનાં વખાણ કરીએ છીએ, તે એવી મતલબથી કે તેના બદલામાં બીજા આપણાં વખાણ કરે; આમ જનના મરણ માટે આપણે જે શોક પ્રદર્શિત કરીએ છીએ, તે ધણી વખત તો એવી ધારણાથી કરવામાં આવે છે, કે તેથી સામા માણસના મનમાં દયાની લાગણી ઉત્પન્ન થાય, અને ધણી વખત તેના મરણથી આપણે સુખ અગર આનંદની પ્રાપ્તિ એક સાધન ગુમાવ્યું છે, એવી ખાતરી થવાથી આપણે શોક કરતા હોઈએ છીએ. વળી કેટલાકના અભિપ્રાય પ્રમાણે દુનિયામાં અદેખાઈની લાગણીનું એટલું બહુ ચલાણ છે કે લોકો પોતાનાથી ઓછા બુદ્ધિશાળી લોકોનેજ, અને સ્ત્રીઓ પોતાનાથી ઓછી સ્ત્રી

રૂપવાનં સ્ત્રીઓનેજ, ખરા જીવંતી ચલાતી હોય છે; અને સધળા સદ્ગુણો એ આત્મહિત અને ખોટ લાભની ગણતરીના પરિણામરૂપ હોય છે. પણ આ ચિત્તમાં એટલી બધી અતિશયોક્તિ રહેલી છે, કે તે જોનારી ના સમજાય તેને ખરેખર દુનિયાનો ધણોજ કડવો અને ખેદજનક અનુભવ થયેલો હોવો જોઈએ !

ફેસો વગેરેનો ચળકતો ચિતાર સસથી જોટલો વેગજો છે, તેટલોજ આ ચિતાર પણ છે. દુનિયામાં જે સ્વાર્થરહિત અને સ્વાર્થભાગપર-પરોપકાર પ્રસરી રહેલો છે, તે નિષ્પક્ષપાતી નિરિક્ષણ કરનારની દૃષ્ટિએ પક્ષા વગર રહેતો નથી. નિષ્પક્ષી અને નિર્દોષ જીવન ગાળનારા તો હજારો માણસો મળી આવે છે, એમાં નવાઈ નથી, પણ કેટલા બધા માણસો-કર્તવ્ય ધર્મનું પાલન કરતા માત્રમ પડે છે; કેટલા બધા માણસો પારકાના કલ્યાણને માટે સતત અને ઘણી વખત કષ્ટસાધ્યક્રમ કરતા હોય છે ! મનુષ્ય-સ્વભાવનું બંધારણજ એવા પ્રકારનું છે કે બીજાનાં સુખ તેજ આપણાં સુખ છે, એવું સમજવાની, તથા તેનો સાક્ષાત્કાર કરવાની શક્તિ આપણામાં જેમ વધારે તેમ આપણને વધારે આનંદ અને વધારે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. બીજાનું દુઃખ દેખીને આપણી દયાવૃત્તિ જગૃત થાય છે. સામાની મમતા અને માયા-જીપણું આપણી ઉપકારવૃત્તિને સતેજ કરે છે. દુર્ગુણ અને દુરાચરણ કરતાં સદ્ગુણ અને સદ્વર્તન ઉપર આપણો પક્ષપાત સ્વાભાવિક રીતે વધારે હોય છે. કલ્પિત વર્તીમાં પણ સાશ માણસના ઉપર દુઃખ પડતાં દેખીને આપણને સ્વાભાવિક રીતે વધારે લાગણી થાય છે. શૌર્ય અને સ્વાર્થત્યાગનાં વતન દેખી તથા વાંચી આપણે આનંદ અને ઉત્સાહમાં આવી જઈએ છીએ. દુર્ગુણ સ્નેહ એકે અપવાદ સમાન નથી; પણ-સ્વદેશ પ્રીતિ એ બહોળા વિસ્તારવાળો દુર્ગુણ સ્નેહ છે. સ્વદેશાભિમાની પ્રેરણાને વશ થઈને કેટલા બધા લોકો સ્વાર્થરહિત ઔદાર્ય પ્રકટ કરવા તૈયાર થાય છે; પોતાના અંગત સ્વાર્થની સાથે સંબંધ નહિ ધરાવનારા એવાં કાર્ય માટે પોતાના જીવને જોખમમાં નાંખવા કેટલા બધા માણસો તૈયાર થઈ જાય છે !

દુનિયાને હીનપત લગાડનારા પાતક અને દુષ્કર્મનું આપણે ખરીકે નિરિ-

દેણુ કરીશું તો આપણને સેમજીશે કે મનુષ્ય સ્વભાવમાં પાપકર્મ તરફ ખેંચતારી વૃત્ત સ્વભાવસિદ્ધ હોય છે, તેને લીધે આપણે પાપકર્મ કરવા પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એ ખીના ખરી નથી; પણ ખરી ખીના એ છે કે આપણી ચિદ્વૃત્તિની નિયામક સત્તા ખામી બારેલી છે, અને એ ચિદ્વૃત્તિની નબળાઈ એજ દુરાચારનું મૂળ કારણ છે. પશુઓના તથા માણસોના વર્તનમાં એટલો ફેર છે કે પશુઓના સ્વેચ્છાચાર ઉપર ફક્ત ખીકનોજ અંકુશ હોય છે, તેમને પોતાની કામનાઓ તૃપ્ત કરવામાં ખીક સિવાય ખીજે કાંઈ પ્રતિબંધ આડે આવતો નથી; પણ માણસના વર્તન ઉપર ધર્મરે નૈતિક આત્મનિયંત્રનો અંકુશ મૂકેલો છે. માણસની કામનાઓ ઉપર બ્યાં સુધી ચિદ્વૃત્તિની સત્તા કાયમ હોય છે, ત્યાં સુધી તે કામનાઓ મનને નિષિદ્ધ આચરણ કરવા પ્રેરી શકતી તથા. મૂળની કામના દૂષિત હોતી નથી, પણ મનોનિયંત્રનો અંકુશ જ્યારે તેના સ્વેચ્છાચારની સામે થવા જોડેલો બળવાન હોતો નથી, ત્યારેજ દુષ્કર્મ થવા પામે છે. અપ્રમાણિકપણું અને અદેખાઈ એ બે દુર્ગુણ જે અપદૃત્યને જન્મ આપે છે, તેનું પૃથક્કરણ કરીશું, તો જણાશે કે ઇચ્છવા લાયક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા એ તેમનો પાથો હોય છે. અને આવી ઇચ્છા તો સ્વાભાવિક રીતે દરક ઉદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે ટાળી શકાય તેવી હોતી નથી, પણ જ્યારે તેવી સ્વાભાવિક ઉચ્છા ઉપર અંકુશ હોતો નથી, ત્યારે આપણે ઇચ્છવા લાયક પણ ખીજની માલીટીની વસ્તુ મેળવવાની લાલસામાં પડીએ છીએ અને તેવી ઇચ્છાને વશ થઈને આપણે જે કામ કરીએ છીએ, તે નિષિદ્ધ ગણાય છે. વિષયભોગની ઇચ્છા પણ પ્રકૃતિસિદ્ધ છે, ઇંદ્રિયોને તૃપ્ત કરવાની ઇચ્છા આપણા મનમાં સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છેજ, પણ જ્યારે તે આસક્તિને અમુક વિહિત મર્યાદામાં રાખનાર મનોનિયંત્રનો અભાવ હોય છે, ત્યારે જે વિષયાસક્તિજન્ય આચરણ નિષિદ્ધ ગણાય છે. દુનિયામાં જે દયાહીનતા, કઠોરપણું, અને પારકાનાં દુઃખ તરફ ઉદાસીનતા નજરે પડે છે, તે ખીજનાં સંકટનું ખરું સ્વરૂપ સમજાવવાની કલ્પનાશક્તિના અભાવને લીધે ઉત્પન્ન થવા પામે છે. અમર્યાદ અને અંકુશ વગરની ભોગેચ્છાઓજ મનુષ્યનાં ઘણાં પાપકર્મનું મૂળ હોય છે અને

વૃત્તિઓ સ્વેચ્છાચારી અને સ્વચ્છંદી થવા પામે છે એનું કારણ મનોનિગ્રહની નમળાઈ હોય છે; તેમ છતાં ખીજઓના હઠ સાચીને આપણી કામનાઓને તૃપ્ત કરવા રૂપી મનોનિગ્રહનો સ્ફુર્ભાવ આપણા સ્વભાવમાં થોડે ઘણે અંશે પણ છે; અન્ય પ્રાણીઓને ધધરે તે સત્તાની બક્ષીસ કરી નથી.

મનુષ્ય સ્વભાવની દૃષ્ટતાના સંબંધમાં જે અતિલયોક્તિ ભરેલા ઉદ્દગાર આપણા સંભળવામાં આવે છે, તેમને મર્યાદામાં રાખવા માટે આવા પ્રકાશની વિચારણા જરૂરી છે, એ વાત જે કે ખરી છે; તોપણ મનુષ્યનો સ્વભાવ એટલો બધો ભ્રષ્ટ છે કે જે તેના ઉપર કાયદાનાં અને સામાજિક વ્યવસ્થાનાં બંધન ન હોય, અને તેને નિરંકુશપણે વર્તવા દેવામાં આવે, તો લેમાં ઘણું જોખમ સમાયેલું છે, એ વાત ભૂલી જવા જેવી નથી. અધમતાનાં દૃષ્ટાન્ત જેવા માટે આપણે તુરંગની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી; પણ મનુષ્યનાં ઘણાં વર્તનમાં તેની અસર ઉઘાડી રીતે દેખાઈ આવે છે. રણસંગ્રામમાં એક માણસ ખીજ માણસનો પ્રાણ લેવા માટે, તથા તેને દુઃખ દેવા માટે જે ઇરાદાપૂર્વક મથન કરે છે, અને જે અનેક યુક્તિઓ અજમાવે છે, તે જોધનેજ મનુષ્યનો સ્વભાવ ઘણોજ સારો હોવાનો ખ્યાલ આપણા મગજમાંથી એકદમ નીકળી જાય છે. અને વિગ્રહનાં મૂળ કારણ શાં હોય છે? પોતાનાં અંગત સ્વાર્થ અને લાભની ખાતર વિગ્રહના પ્રસંગ ઉભા કરો રાજકર્તાઓએ તથા ખટપટીયા દરજારીઓએ હજારો માણસોના જનમાલતુ' બળીદાન આપેલું હોય છે, એ વાત જે કે ખરી છે, તોપણ જે પ્રજાવર્ગે તેમનાં વખાણ કરી તેમને ઉત્તેજન આપ્યું ના હોય તો તેમનો કીર્તિલોભ મર્યાદામાં રહેત, એમાં કંઈ સંશય નથી. વળી હાલના વખતમાં વિગ્રહનાં મૂળ બે પ્રબળો વચ્ચેના વેરભાવમાં તથા એક ખીજ પ્રત્યેની અદેખાઈની લાગણીમાં રહેલાં છે. દેશની પુણ અને વસ્તીનો કેવડો મોટો ભાગ લગાઈને માટે તૈયારી કરી રાખવાના કામમાં નિરંતર રોકાયેલાં હોય છે? જીવલેણ અસ્ત્રશસ્ત્રની શોધ કરવામાં કેટલા બધા માણસોની ખુદ્ધિ કામે લાગેલી હોય છે? અને એ બધું જોધ આપણે કમુક્ક કરવું પડે છે કે મનુષ્યોની હિંસકવૃત્તિ અને કીર્તિલોભને અંકુશમાં રાખવાની ખાજતમાં નીતિસિદ્ધ અંકુશો કરતાં સ્વાર્થના વિચાર વધારે

કેટલીક વખત તો મનુષ્યની અધમતા કાયદાની સત્તાની બહાર રહી જાય છે, એટલુંજ નહિ પણ દુનિયાની આંખમાં પણ ધુળ નાખી લેઈ મતના ઇપકામાંથી બચી જાય છે. રાજકીય ગ્રુન્હા આ વર્ગમાં આવી જાય છે. ઘણા લેખકો તો એ પ્રજાઓ અગર કોમો વચ્ચેના વેરભાવમાં વધારે કરનારાં લખાણુ મારફતેજ પોતાનું ગુજરાત ચક્રાવત્તા હોય છે. ઘણા તો સ્વદેશાભિમાનના નામને ઓથે રહી પોતાના દેશને લગાઈમાં ઝૂંપડાવવા ઉશ્કેરે છે. જે માણસોએ પોતાનો ધન લોભ અગર કીર્તિ લોભ તૃપ્ત કરવા માટે હજારો માણસોનાં ગળાં રેંસેલા હોય છે, તથા જેમણે પોતાની ખ્યાતિ વધારવાની ખાતર હજારો માણસોની સુખ સંપત્તિનો, તથા પોતાના દેશના ખસા હિતનો ભોગ આપેલો હોય છે. તેમને જોકે જગ્યાઓમાં હાજરી આપતાં મનને ખીંચકુચ સંકેસ લાગતો નથી, તથા તેમના તરફ કોઈ નાપ-સંદગીની દૃષ્ટિથી પણ જોતું નથી ! દુનિયામાં ભૂત, બેદરકારી અગર અતિશયોક્તિ કરવાની ટેવને, લીધે જેટલું જૂઠાણું ઉભુ થવા પામેલું હોય છે, તેનાથી વધારે જુઠાણું દોષ યુદ્ધિ તૃપ્ત કરવા અગર ખીજ કોઈ નેમથી જણી યુજીને ચક્રાવત્તામાં આવેલું હોય છે. કેટલાકને તો જુડી વાત ફેસાવવામાં તથા ખીજને વિના કારણુ નુકસાન કરવામાં આનંદ જ થતો હોય છે. વળી કેટલાક પોતાનાં દુષ્મન ઉપર વેર લેવાના ઇરાદાથી, તથા તેની પ્રતિષ્ઠાને હાનિ પહોંચાડવાના ઇરાદાથી જુડો ગોળો ગમડાની પરિજ્ઞામની સાદુ જોતા ડાલા થઈ હોં પેટ બેસી રહે છે.

વળી શેરના સદ્માં પણ આવો વહિવટ વધારે પ્રચલિત હોય છે. જામીનગીરીઓની કિંમતમાં વધારો થયો કરી નાખવાનો, થાપણુ રોકનારાઓને લલચાવવાનો, તથા અજ્ઞાન અને ભ્રાણા લોકોને ફસાવીને એકદમ નામંત થઈ જવાનો, દગાખોર અને લુચ્ચા લોકોના એ એક હમેશનો વહિવટ છે. જ્યારે એકદમ પૈસાદાર થઈ જવાનો ઉપાય હાથમાં આવી જાય છે, ત્યારે લોકો હજારો માણસોને પાયમાલ કરી નાખનારા તથા જરૂર પડે તો દુનિયાને માથે ખુનખાર વિગ્રહનાં સંકટ ઠોકી બેસાડનારા ઉપાય અમ્મવાવવામાં પાછી પાતી કરતા નથી. આવા માણસોની સંખ્યા ઘણી નાની હોય

છે. એ વાત ખરી છે, પણ એટલું ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે જો એ-
કદમ પૈસાદાર થઈ જવાની તક બધાને સરખી રીતે મળતી હોત, તો એ
સંખ્યા નાની રહેત કે કેમ એ શંકા ભરેલું છે. વળી આવાં નિંદકર્મ
કરનારા માણસોના ગુન્હા દગુજર કરનાર વર્ગની સંખ્યા નાની હોતી નથી.
કાયદાની ચુંગદમાં અવી પડેલા માણસો જ મોટા ગુન્હા કરનારા હોય છે,
અને તુરંગની બહાર અપરાધીઓ હોતાજ નથી એમ માનવું ભૂલ ભરેલું
છે. નાના પાપા ઉપરની લુચ્ચાઈ તથા હલકું અપ્રમણિકપણું એકદમ પક-
ડાઈ આવે છે, અને તેનાં કૃત્ય કરનારાં શિક્ષાને પાત્ર કરે છે; પણ મોટા
ગુન્હા કરનારા બદમાશો હમેશાં કાયદાના પંજામાંથી છટકી જવા પામે છે,
ચોર અને ખીસ્સાઘાતરૂં લોકોને શિક્ષા થયા વગર રહેતી નથી, પણ મોટી
કંપનીઓના વહિવટ ચલાવનારા તથા મોટાં સાહસ અને સદાનાં કામ કર-
નારા સુધરેલા બદમાશો હજારો માણસોને રક્ષીને અન્યાય માર્ગે અટળક
વિત્ત સંપાદન કરે છે તથા હજારો રૂપીયા પોતાના ખીસ્મામાં મૂકી દે છે.
તેમનાં કૃત્ય લુચ્ચાઈ અને દગાબાજી ભરેલાં છતાં કાયદાની સત્તા તેમને
પહેચી શકતી નથી. તેમ છતાં દુનિયા પણ તેમને માફ કરે છે, અને તેમની
અધમતા તરફ આંખ આડા કાન કરે છે, એ ઘણું ખેદકારક છે. વધારામાં
અન્યાય માર્ગે દ્રવ્ય સંપાદન કરી શ્રીમંત થઈ બેઠેલા બદમાશોને ફક્ત
તેમની શ્રીમંતાઈના કારણસર માન અને પ્રતિષ્ઠા મળે છે અને તેમની પહે-
લાંની છાંદગી ભૂલી જવામાં આવે છે, એ એક હાલના સુધારાની ખામી છે.

સારાંશ એટલો જ છે કે જેવી રીતે દુનિયામાં મોટા પ્રમાણમાં નજરે
પડતા પરાપકાર, સ્વાર્થ લાગ, ભૂત દયા, શુચિતન વગેરે જન સ્વભાવના
ઉગ્મના ગુણોની હયાતીની ના પાડવી, એ મનુષ્ય-સ્વભાવની ખંદનકરી કરવા
બરાબર છે, તેવીજ રીતે સંસારના કાર વ્યવહારમાં જે સંયમવૃત્તિની ગૈર-
હાજરી તથા દુષ્ટ મનોવિકારી સત્તા નજરે પડે છે, તે નાકબુલ રાખવું એ
પણ વાજબી નથી. જેમ જેમ આપણો દુનિયાનો અનુભવ વધતો જાય છે,
તેમ તેમ આપણો મનુષ્ય સ્વભાવના સારાંપણા ઉપરનો વિશ્વાસ ઓછો થતો
જાય છે, દિવસે દિવસે આપણી ખાતરી થતી જાય છે કે જનસમાજનાં સંધર્માં

અંગને સ્વસ્થ અને સંયુક્ત રાખવા માટે રૂઢિ, ધર્મ, અને કાયદાનાં બંધન આવશ્યક છે, અને જે સંસ્થાઓ મનુષ્યની ઉમદા આસીયતોને દૃઢ કરી, નીતિ સિદ્ધ અંકુશોની સત્તામાં વધારો કરવાનું વલણ ધરાવતી હોય છે, તેમના તરફ લોકોનો પક્ષપાત વધતો જાય છે. વળી આપણા આશય ધણાજ ઉંચા રાખવામાં, તથા લોકોની પ્રાકૃત દૃષ્ટિ પહોંચી ન શકે એવી ધણી ઉચ્ચ નૈતિક ભાવનાને અનુસરીને ચાલવાની ખીબ માણસોને ફરજ પાડવામાં જે જોખમ સમાયલું છે, તે પણ આપણે વધારે સારી રીતે સમજી શકીએ છીએ. દુનિયાના બધાં દેશોમાં આપણે ખીબ જાગતોમાં જેમ છુટ મુકીને ચાલવું પડે છે, તેવી રીતે નીતિની જાગતમાં પણ છુટછાટનો નિયમ સ્વીકારવો એવું શિક્ષણ આપણને દુનિયાના વધારે અનુભવથી મળે છે.

મંકરણ ૫ મું.

નીતિની જાગતમાં છુટછાટ.

‘ નીતિની જાગતમાં છુટછાટ, અગર તોડનોડ ’ એ શબ્દ કાનને ધણા કંઠોર લાગે છે, કારણ કે શુદ્ધ નીતિમાં લાભાલાભની ગણના આવતી નથી. શુદ્ધ નીતિના માર્ગમાંથી થોડે ઘણે અંશે પણ સ્ખલિત થવાની છુટ લેવી એ વિનાશનું કારણ છે; કેમકે નીતિનો માર્ગ મુસ્કેલી ભરેલો અને વિકટ છે; અને અનીતિનો માર્ગ સરળ અને સહેલો છે; તેમજ આપણા મનને સહેલી વાત ઉપર સ્વાભાવિક રીતે વિશેષ પ્રીતિ હોવાથી નીતિના માર્ગમાંથી સ્ખલિત થવાનો બહાનાં શોધી કાઢતાં તેને વાર લાગતી નથી, અને—

વિવેકમ્રણાનામ્ ભવતિ વિનિપાતઃ શતમુખઃ

‘ બ્રહ્મ થયું જરી તેનો શત મુખ વિનિપાતજ નિર્મશે. ’ વળી શુદ્ધ નીતિના માર્ગમાંથી જે થોડે અંશે સ્ખલિત થવાય તો હાનિ નથ, એ

બાણવામાં આવે તો પછી કેટલે સુધી અને કેવા સંજોગોમાં છુટ લઈ શકાય એ વિગેરે ઘણા મુંઘવણ ભરેલા પ્રશ્નો આપણી સમક્ષ ખડા થાય છે, અને તેમનું નિરાકરણ કરવાનું કામ સહેલું નથી. તેમ છતાં સંસાર વ્યવહારમાં તેવા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ ઠીક સિવાય આપણા છુટકા થતો નથી. ધર્મ શાસ્ત્રકારોએ નીતિના સંબંધમાં જે અસિધારા વ્રતનો ઉપદેશ કરેલો છે, તેવું વ્રત પાળનારા પુરૂષો સંસારમાં ભાગ્યેજ મળી આવે છે. આપણા શાસ્ત્રપાં કહેલું છે કે—

નિન્દન્તુ નીતિનિપુણા यदि वा स्तुवन्तु ।

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ॥

अथैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा ।

न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदंन धीराः ॥૧॥ भर्तृहरि.

વ્યવહાર નીતિમાં નિપુણ એવા પુરૂષો નિંદા કરો કે સ્તુતિ કરો; લક્ષ્મી આવો, કે મરણ પ્રમાણે ચાલી જાઓ; આજેજ મરણ થાઓ કે યુગ પછી થાઓ; પરંતુ ધીર પુરૂષો નીતિના માર્ગમાંથી એક પગલું પણ ડગતા નથી.

તેવીજ રીતે કાર્તિક ન્યુમેન જણાવે છે કે " ધર્મશાસ્ત્રની આજ્ઞા એવી છે કે સૂર્ય અને ચંદ્ર આકાશમાંથી સ્થાન બદલ થઈ નીચે પડી જાય, પૃથ્વીની ગતિ બંધ થઈ જાય અથવા તો તેના ઉપર વસનારા કરોડો પ્રાણીઓ ભૂખમરતી અસહ્ય વેદના વેદીને ઠાળતો ભક્ષ થઈ જાય, એ બધું અને તે સાફ, પણ એક જીવાત્મા બ્રહ્મ થાય, અને નાનું સરખું પણ પાપાચરણ કરે અર્થાત્ એકાદ વખત અસત્ય બોલે, અથવા તો બીજાની પાછ સરખી પણ ચોરી લે, એ બનવું જોઈએ નહિ. "

આપણે હંડા વિચાર કરીશું તો જણાશે કે આવા સખત વ્રતને અડગપણે વળગી રહેવું, આવા ધોરણને સર્વાંશે અનુસરવું, એ સંસાર વ્યવહારમાં લગભગ અશક્ય જેવું છે. જે માણસો સંસારનો ત્યાગ કરી સન્યસ્ત ગ્રહણ કરે, તેમનેજ આવા ધોરણે ચાલવું પાલવે એમ છે. આ ધોરણે ચાલવા નહાએ, તો સઘળા સુધારાનો સમૂળગો નારા થઈ જાય છે,

અને આવી શુદ્ધ નીતિ જો કે ઘણા માણસોને માન્ય હશે ખરી, પણ પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં તેને અનુસરીને ચાલવા જેવી દૃઢ શ્રદ્ધા કેાઇની ભાગ્યેજ મળી આવશે. ' પાપ કર્મ જાતે એટલું બધું દારણુ છે અને તેનાં પરિણામ એટલાં બધાં ભયંકર છે કે, જેમાં પાપનો ઉદય થવાનો લેશ પણ સંભવ ન હોય, એવી અસહ્ય અસમાની સુલતાની સહન કરવી, અને આખી મનુષ્ય સૃષ્ટિનો થોડીવારમાં નાશ થતો હોય તો થવા દેવો, પણ તેને (પાપ કર્મને) છાંયે પણ ઉભા રહેવું નહિ, ' આ સૂત્ર જો માન્ય રાખવામાં આવે, તો પછી પાપ વાસનાથી દૂર રહેવું એ મનુષ્ય જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે એમ માનવું જોઇએ; અને એ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉપાય સર્વ પ્રકારની વાસનાનો લય કરવો એજ છે, એ સ્પષ્ટ છે. કારણ કે, વધારે વસ્તુઓની આકાંક્ષા રાખવી, ઈચ્છાના વિષયોની સંખ્યામાં વધારો કરવો, એ લાલચોમાં વધારો કરવા સમાન છે, અને તેનું પરિણામ એ આવે છે કે પાપકર્મની સંખ્યામાં વધારો થાય છે, ' આ મત પ્રમાણે તો જોને અંગે પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ રીતે પાપાચરણમાં સહેજ પણ વધારો થવાનો સંભવ હોય, એવો માણસ જાતના સુખમાં વધારો કરનારો તથા સંકટ અને ઉદાસીનતાનાં કારણોમાં ઘટાડો કરનારો, દરેક જાતનો સુધારો અનર્થકારક જ ગણવો જોઇએ. દરેક રાજકર્તાએ પ્લાન્ન દેશની સાથે લડાઇમાં ઉતરતા પહેલાં એવો વિચાર લેવો જોઇએ કે પોતાની પ્રજાના વેપારનો સદંતર નાશ થઈ જાય, પોતાના તાબાના મુલકમાંથી એકઠું કિંમતી પ્રાંત શુમાવી એસવાનો પ્રસંગ આવે, અને પોતાના દેશની સત્તા અને પ્રતિષ્ઠા હમેશને માટે નાબુદ થાય, એ બધું થાય તે થવા દેવું, પણ જો વિચારને પરિણામે નાનું પણ પાપાચરણ થવાનો સંભવ હોય, એક પણ અબજાના શીયળનો ભંગ થવા પામે, નાની સરખી પણ ચોરી કરવામાં આવે, એવા વિચારને દૂરથી નમસ્કાર કરવા જોઇએ. તેણે એવો વિચાર કરવો જોઇએ કે લશ્કરની મદદ વડે દેશના ઉપર શુન્નરતી આક્રમીનું નિવારણ કરવા મારફતે જોટલો લાભ થવાનો સંભવ છે, તેના કરતાં તેને લીધે અનાચારમાં વૃદ્ધિ થવાનો જો સંભવ છે, તે વધારે હાનિકારક છે, એમ ગણી તેણે દેશના

તથા રૈયતના જનમાલના રક્ષણને માટે પણ લશ્કર રાખવું જોઈએ નહિ. પ્લેગ અને દુકાળ દેશને પાપમાલ અને લાચાર કરી નાખે છે ખરા, પણ કેટલીક વખત તેવા ઇશ્વરી કોપ લોકોને ઇશ્વરના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન કરાવી તેમને પાપ કરતી વખતે પાછું વાળીને જોતાં શીખવે છે, તેથી સજ્જનને તેવા પ્રસંગોને ખુશીથી વધારી લેવા જોઈએ. સારાંશ કે સાધનસંપત્તિમાં વધારો કરવો, નવી નવી કળાઓનાં અને સુખનાં સાધનોની શોધ ખોળ કરવી, અને એકંદર રીતે ઐહિક સુખની વૃદ્ધિ કરવી, એ બધાં વસનાની વૃદ્ધિ કરનાર હોવાથી, પાપના ઉદયનાં ખીજ થઈ પડે છે, તેથી તેમને ઉત્તેજન મળવું જોઈએ નહિ.

આવા પ્રકારની વિચારણાથી તાલી જોતાં આપણી શુદ્ધ નીતિ ઉપરની શ્રદ્ધા કેવી પોકળ અને કૃત્રિમ છે તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. તહેવારના દિવસોએ કામ નહિ કરવાનો વહિવટ હોવાથી મજૂર વર્ગના લોકોને દારૂ પી છાટકા થવાની તક મળે છે, તેટલા કારણસર એવો વહિવટ બંધ માડવા કોઈ હલો માણસ તૈયાર થવાનો નથી, તેવીજ રીતે તેવો વહિવટ જો તોફાન અને મારામારીના પ્રસંગોમાં વધારો કરે તો તેના ઉપર અંકુશ સુકવાથી ગમે તેવો દયાળુ ધારા શાસ્ત્રી હશે તેના મનમાં પણ ખીલકુલ સંદેહ નહિ થાય. વસ્તુ સ્થિતિના તારતમ્યની ગણના કરવાની આવી પદ્ધતિ જીવનની ઉચ્ચ ભાવનાની આડે આવે છે એમ માનવાનું કારણ નથી. આપણું જીવન સદ્વર્તનશીલ—નીતિ પુરસ્કર હોવું જોઈએ, એ નિયમ તો હમેશાં લક્ષમાં રાખવાનો છેજ, વળી કેટલાક વિદ્વાસ એવા હોય છે, કે તે જનસમાજનો નીતિમાં ધણો ખગાડ કરે છે, અને તેથી તેમનામાં રહેલા આનંદ આપવાના શુભને લીધે તે જેટલો ફાયદો કરે છે, તેના કરતાં લોકોને અનીતિને માર્ગે ચલાવવાના વલણને લીધે તે નુકસાન વધારે કરે છે, આ ખીના પણ લક્ષ ખહાર થતા દેવાં એવી નથી. તેમ છતાં એટલું તો આપણે ક્યુથ કરવું પડે છે કે, જીવનના પ્રલક્ષ વ્યવહાર નીતિનાં શુદ્ધતમ સૂત્રની કસોટી ઉપર ટકી રાકે એવા શુદ્ધ હોતા નથી. દુનિયાદારીમાં બિન્ન બિન્ન પ્રકારનાં હિત ધણી વખત એક

ખીખ પ્રત્યે વિરુદ્ધતા ધરાવતાં હોય છે, અને તેઓ કેટલીક વખત તો એક ખીખની અસરને તકન નાખી કરે છે. આથી કરીને સંસાર જો સારી રીતે ચલાવવો હોય તો ઘણી વખત છુટ મુક્તિ અને તોડખોડ કરીને ચાલવું પડે છે. કેવી વખતે કેવું વર્તન રાખવું, તેના સંબંધી ચોક્કસ નિયમ બાંધી શકાય એમ નથી. આપણે સારા નિયમોને અનુસરીને ચાલવાનું છે, પણ તેમનો પૂરેપૂરો અમલ કરવાનું પાલવે એમ નથી, આપણે જીવંત જીવંત ધોરણે પ્રમાણે વર્તવાનું છે, પણ તેમના સંબંધમાં એક ચોક્કસ નિયમ બાંધી શકાય તેમ નથી.

દર્શાવે તરીકે લોકચારને માન આપીને અને સ્વચ્છતાની ખાતર આપણે કેટલી બધી વખત અસત્ય વચનનો આશ્રય લેવો પડે છે, તે જીવો. સત્ય વચન હમેશાં પ્રિય અને હિતકર હોતું નથી, તેમજ પ્રિય અને હિતકર વચન હમેશાં સત્ય હોતું નથી, તેમ છતાં ઘણી વખત આપણને પ્રિય અને હિતકર વચન બોલવાની જરૂર પડે છે. કેટલાક અસત્ય વ્યવહાર તો ફક્ત સ્વપચાર પૂરતાજ હોય છે, તેમાં કોઈને ઠગવાની અગર છેતરવાની મતલબ હોતી નથી, અને તેથી કોઈ છેતરાતું પણ નથી. કેટલીક વખત રીતભાતમાં વિવેકી દેખાવાની ખાતર પણ જૂઠું બોલવું પડે છે; જેમકે આપણને જ્યારે કોઈની મુશ્કેલી લેવામાં અગર આમંત્રણ સ્વીકારવામાં કોઈ જાતનો બાધ હોય છે, ત્યારે ખરૂં કારણ છુપાવીને ખોટું બહાનું આગળ ધરવું પડે છે. કેટલીક વખત સામા ઘણીને કાયદો કરવાની મતલબથી પણ જીવણાનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. માંદા માણસને એકદમ માઠી ખબર કહેવાથી તેના પેટમાં દારૂકા પડે છે અને તે હચક ખાઈ જાય છે, તો તેનો મંદવાડ લાંબો પહોંચે છે, અને ઘણી વખત તેના જીવને માટે પણ ધારતી રહે છે. આથી કરીને તેવે પ્રસંગે સત્ય છુપાવવાથી અગર જીવું બોલવાથી જો તેનો જીવ જીવવાનો અગર તો તેને ખીજી રીતે કાયદો થવાનો સંભવ હોય, તો કયો માણસ તેમ કરવામાં સંકોચ માનશે? અપરાધી માણસને ગુન્હો કરતો અટકાવવા માટે તેને છેતરીને ખીજો માર્ગ ચલાવ્યા સિવાય ખીજો ઉપાય રહેશે ન હોય, તો તેને છેતરીને ગુન્હો કરતો અટકાવવામાં કોઈ લાગ્યેજ આનાકાની કરશે. કેટલીક વખત આપણને જો ખરૂં લાગતું હોય છે તે છુપાવી રાખવું પડે છે, તો

કેટલીક વખત આપણે જોને જોઈું માનતા હોઈએ છીએ, તે ઉઘાડી અગર ગમિત રીતે કયુધ રાખવું પડે છે. દુનિયાદારીમાં આવા પ્રસંગ વારંવાર ઉપસ્થિત થાય છે, અને જે ડાહ્યા માણસ હોય છે તે સમયપરત્વે જેવું વર્તન રાખવું ધટિત હોય છે, તે પ્રમાણે વર્તે છે, અને તેમ કચ્ચામાં કોઈ પણ જાતની મુશ્કેલી તેની આડે આવતી નથી. પણ કેવે પ્રસંગે જેવું વર્તન રાખવું, નીતિના માર્ગનો કેવે પ્રસંગે અને કેટલે દરજ્જે ત્યાગ કરવો, એટલે નીતિની ખાખતમાં કેવે પ્રસંગે અને કેટલી છુટ મુકીને ચાલવું, તેના સંબંધમાં એક ચોક્કસ નિયમ બાંધવાથી ભારે નિયમ બાંધવાથી ભારે તુકશાન થવાની દહેશત છે. દૃષ્ટાંત તરીકે, જો સાધ્ય નિર્દોષ અને હિતાવહ હોય, તો સાધન ગમે તેવાં હોય, તેની હરકત નથી, એવો સર્વ સાધારણ નિયમ બાંધવામાં આવે તો કેટલો ખર્ચો અનર્થ થવાનો સંભવ છે ?

રણસંગ્રામને લગતો વિષય નીતિના નિયમો પાળવાની ખાખતમાં શિથિલતા રાખવાનું બહોળું ક્ષેત્ર પડે પાડે છે, કારણ કે યુદ્ધ કરતી વખતે નીતિના નિયમોને દૂર મૂકી આવવા પડે છે. ગેરવાજબી વિગ્રહમાંજ એમ બને છે એમ નથી, પણ ખરેખરા વાજબી કારણસર માથે પડેલા વિગ્રહમાં પણ તેમ કર્યા સિવાય છુટકો થતો નથી. લડવું અને શત્રુ ઉપર ધ્વા કરવામાં આનાકાની કરવી, તેનો જીવ લેતી વખતે મોહ અને દયાને વશ થવું, એ તો શત્રુના શસ્ત્રના ભોગ થઈ પડવા સમાન છે. શત્રુનો પરભવ કરવો, એ યુદ્ધનો મુખ્ય સાધ્ય વિષય હોય છે. પ્રપંચ અને છળકપટ એ તેનાં મુખ્ય શસ્ત્ર છે. શત્રુનો નાશ કરવા માટે તેને છેતરીને ફસાવવો, એ કુશળ અને કાબેલ સેનાપતિની મુખ્ય કળા છે. યુદ્ધને અંગે શૌર્ય, સ્વદેશભિમાન, સ્વાર્થ ત્યાગ, ઔદાર્ય વગેરે ઉમદા ગુણો ઝળકી નીકળવાનો સંભવ છે, એ વાત ખરી છે, તો પણ તેમાં હિંસા, છળકપટ, દગલબાજી, દયાહીનતા, વગેરે દુષ્ટ મનોભાવને વિહાર અને વિકાસનું બહોળું ક્ષેત્ર મળે છે, એની કોણ ના પાડી શકે એમ છે ? કોઈ માણસને યુદ્ધમાં સામેલ થવામાં ગમે એટલો સંકોચ થતો હોય, યુદ્ધનો પ્રસંગ ટાળવા માટે તેણે અંતઃકરણ પૂર્વક ગમે એટલી મહેનત કરી હોય, પણ એકવાર તે ગમે તે કારણસર યુદ્ધમાં સામેલ થયો, એટલે પછી એણે

પોતાના સંકલ્પ વિકલ્પ બાબતે મૂકી દેવા જોઈએ; છતાં પ્રપંચ અને દગા ફટકાનાં સાધન મંજુર રાખવામાં જોઈએ એટલુંજ નહિ, પણ તેવાં સાધનને તેણે ઉત્તેજન આપવું જોઈએ, તેવાં સાધન અજમાવનારને તેણે શાખાશી આપવી જોઈએ. જે પક્ષ એવાં સાધન અજમાવવામાં વધારે કુશળ અને શત્રુની કતલ કરવામાં વધારે નિર્દય, અને સમર્થ, તે પક્ષનોજ રણસંગ્રામમાં જય થાય છે.

તેમ છતાં સુધારાની આ અવસ્થામાં યુદ્ધનો આશ્રય લીધા સિવાય છુટકો નથી; વળી યુદ્ધને અંગે પણ કેટલીક જાતનો નીતિ રહેલી છે. પ્રાચીન કાળના આર્ય લોકોના વિગ્રહ, અને વચલા કાળના રજપૂત લોકોની લડાઈઓ, યુદ્ધ વિષયક નીતિના ઉત્તમ નમુના છે. છેક પ્રાચીન કાળમાં તો ‘બળીયાના બે ભાગ, ‘મારે એની ત્રણવાર’ એજ નીતિ હતી. રીતસરનો વિગ્રહ અને છુટકાટ કરવાની ખાતરજ પડોશનાં રાજ્યો ઉપર ચઢાઈ કરવાનું કામ નીતિની દૃષ્ટિથી નિંદા અગર હપકાને પાત્ર ગણાતું નહિ. જીતાયજ્ઞા મુક્કના લોકોને ગુલામ બનાવી લઇ જવા, જે શહેર ઉપર ઘેરો ઘાસવાની જરૂર પડે ત્યાં તમામ વરતીની કતલ કરવી, શત્રુનો મુલક ઉજડ કરી નાખવો, અને લડાઈમાં પકડાયલા કેદીઓના નિર્દયપણે જીવ લેવા. એ સધળા લડાઈના સ્વાભાવિક પ્રસંગ ગણાતા. ગ્રીસ અને રોમનાં રાજ્ય જે વખતે સુધારાની પગકાપ્પાએ પહેાંન્નાં હતાં, તે વખતે પણ આવાં કામ હપકાપાત્ર ગણાતાં નહિ ઘણી વખત તો ક્લીઓ અને બાળકો પણ બચવા પામતાં નહિ. રોમમાં જીતાયજ્ઞા સરદારને ગુંગળાવીને અગર ભૂખથી રીબાવીને મારી નખવામાં આવતો. લડાઈમાં પકડાયલા હજારો કેદીઓને જંગલી પ્રાણીઓ સાથે કુદરતી કરવા માટે સાટમારીના અખાડામાં ઉતરવું પડતું, અને રોમના લોકોને માટે એ ભયંકર અને ત્રાસ જનક દેખાવ આનંદ અને ગમ્મતનું સાધન થઈ પડતો.

તેમ છતાં ઘણા જુના વખતથી યુદ્ધને લગતી નીતિના નિયમો નક્કી થતા આવ્યા છે. રોમ અને ગ્રીસ દેશના નીતિશાસ્ત્ર લેખકોએ સામા દેશ ઉપર ચઢાઈ કરના માટે ક્યાં કાણુ વાજખી ગણાય તેનું પ્રતિપાદન કરેલું

છે. યોગ્ય કારણ સિવાય, અથવા તો ફક્ત મુલક વધારવાની ખાતર હિસા કરવામાં આવેલા વિગ્રહ તરફ તેમણે ભારે નાપસંદગી બતાવેલી છે. કેટલાકે તો એમ પણ જણાવેલું છે કે જેમ બને તેમ પંચ મારફતે નક્કરોનો નિ-કાલ કરી લઈ શુદ્ધના પ્રસંગ દાખવાની દરેક તાત્કાલિક ફરજ છે. આ ઉપરેલા બેદરે બચકારમાં ધણી વખત કામમાં આવતો નહિ, તો પણ તેની યોગી ધણી પણ અસર થયા વગર રહેતી નહિ. લગાઈની શરૂઆત કરતા પહેલાં વિગ્રહનું રીતસરનું જાહેર નામું બહાર પાડવાની જરૂરીયાત ઉપર પણ ધણો ભાર મૂકવામાં આવતો હતો. વચસા કાળમાં તો શુદ્ધનું માથું મોકલ-વાનો વહિવટ સર્વ સાધારણ હતો. તેમ છતાં હાલના વખતમાં તો લગાઈનું જાહેર નામું બહાર પાડવાનો વહિવટ લગભગ બંધ પડી ગયા જેવો થયો છે.

લગાઈમાં પદાયલા કેદીઓ પ્રત્યેની વર્તણૂકમાં પણ ધણો સુધારો થયો છે. ધણા કાળ સુધી તો પદાયલા સિપાઈઓની કતલજ કરવામાં આવતી હતી. વળી કેટલીક મુદત સુધી તો તેમને શુદ્ધામ બનાવવાનો વહિવટ હતો; પછીથી તેમનો છુટકારો કર્યા બદલ દંડની રકમ લેવાનો રિવાજ પડ્યો હતો. હાલના વખતમાં તો ચાલતી લગાઈમાં ભાગ નહિ લેવાના સોગત આપીને ધણા કેદીઓને લગાઈ દરમિયાન છોડવામાં આવે છે; સામસામી અહસા બદલી કરવાથી ધણા કેદીઓનો છુટકારો કરવામાં આવે છે, અને બાકીનાને લગાઈ બંધ પડ્યા પછી છોડી દેવામાં આવે છે. પાછલા સૈકાના છેવટના ભાગમાં મોટાં રાજ્યોની સમજુતી ઉપરથી ધાયલ થયેલા સિપાઈઓની સારી સારવાર કરવાના, તથા લશ્કરની સાથે દલાખાનાં રાખવાના નિયમો નક્કી થયા છે. પહેલાં બજવાખોરાને, પોતાના સેનાપતિની સામે બંડ હાથવનારા સિપાઈઓને, માલીકની સામે ધનારા શુલાઓને, તથા જંગલી સોકોને જીવતા જ્યાં દેવામાં આવતા નહોતા; તેમજ કોઈ કિલ્લાનો બચાવ થઈ શકે એમ રહ્યું ન હોય, તેમ છતાં જે સિપાઈઓ સુવેદની શરતો તુરંજકારી ઠાવીને તે કિલ્લાનો બચાવ કરવાનો દુરાચાર કરી શરણે આવવાની ના પાડે, તેમને પણ ઉગારામાં આવતા નહોતા; તેમ છતાં છેલ્લા ત્રણ સૈકાં થયાં આવી સમ્તાઈ તરફ ભારે અણગમો બતાવવામાં આવે છે. લગ-

ધર્મો ભાગ નહિ લેનારી બીજી વસ્તી પ્રત્યે લગાઈ દરમિયાન જે વર્તણૂક ચલાવવામાં આવતી હતી, તેમાં પણ ઘણો સુધારો થયો છે. ખાનગી મીઠા-કતતો: રસ્તે દુકાણે નાશ કરવાનો વહિવટ પણ બંધ પડતો જાય છે.

વળી છુપોચાત કરવાનો વહિવટ અટકાવવાના, એર પાર્કિંગ હથિયારો વાપર બંધ પાડવાના, મુલેહન વાવટાનો ખેટો ઉપયોગ નહિ કરવાના, વિગેરે લગાઈ ચલાવવાની પદ્ધતિને લગતા, તથા મુલેહનની શરતો નક્કી થયા પછી તેનો લંગ નહિ કરવાના, તથા બીજી ઘણી બાબતોને લગતા નિયમો પણ નક્કી થયા છે. ૧૯૬૮ ની સાલમાં યુરોપનાં મોટાં રાજ્યોના પ્રતિનિધિ-ઓએ સેન્ટ પીટર્સબર્ગ ખાને એકઠા મળીને મુદ્દમાં ૧૪ આંસૂથી ઓછા વજનની ગોળીઓ નહિ વાપરવાનો, તથા લગાઈના એક શસ્ત્ર તરીકે શસ્ત્રના મુલકમાં એથી રોગ લાખલ કરવાનો વહિવટ બંધ પડવાનો ફાવેલ કાયદો છે. શસ્ત્રને ફાલવા માટે ખોટી ખાતમીઓ આપવી, દવાલના કાગળો અગર તાર ફેડવા, વર્તમાનપત્રોમાં જૂઠી ખબરો છપાવવી, પોતાના લશ્કરની સંખ્યા, છાવણી અગર હીલચાલોને લગતી ખોટી ખબરો પહોંચાડવા માટે છુપા બેદુઓ મોકલવા, પોતાનું લશ્કર સંતાડી રાખ્યું હોય, તે જગ્યાએ આવવા માટે શસ્ત્રને લલચાવવાની ખાતર ખોટા વાવટા ચલાવવા, અનાજ અને પાણીનો આવરો બંધ પાડવો, પીવાના પાણીમાં એર સિવાય બીજા કોઈ પદાર્થનો ભેગ કરી તેને ઉપયોગમાં લઈ શકાય નહિ એવું કરી નાખવું, મુરગો છુપાવવી, એ વિગેરે બીજા કેટલાક ઉપાય કાયદેસર ફાલવામાં આવ્યા છે. બેદુઓ રાખવાનો રિવાજ ચાલતો રાખવામાં આવ્યો છે, પણ જે તે શસ્ત્રના હાથમાં પકડાઈ જાય, તો અપમાન બરેલી રીતે તેમનો છવ લેવાની છુટ છે.

મુદ્દને લગતા બીજા કેટલાક મુદ્દા વધારે સુંચવણુ બરેલા છે. સિ-પાઇગીરીનો ધધો સ્વીકારીને પોતાના અંગત અભિપ્રાય મુજબ વર્તવાની સ્વતંત્રતાનો હક છોડી દેવાની પ્રત્યેક મનુષ્યને છુટ છે. પણ એ વર્તન શુદ્ધ નીતિની દ્રાગણીને કેટલું બધું બાધ કર્તા છે તે જુઓ. આપણે આ-પણા રાજકર્તાઓની નીતિને લગતી સમજ ઉપર એટલો બધો વિશ્વાસ બાગ્યેજ રાખી શકીએ કે તેઓ જે જે વિચારમાં કંપનાવશે, તે બધા બર-

રેના અને ન્યાયપુરઃસરજ હશે. તેવીજ રીતે કાંઈ પણ આનાકાની કર્યા સિવાય ફક્ત પોતાના ઉપરી અમલદારનો હુકમ થતાં વેંતજ, જેમણે આપણને કોઈ પણ જાતનું નુકસાન કરેલું હોતું નથી, તેમના જન સેવા તત્પર રહેવાની બાંધણીયા બધાં, એ નીતિની દૃષ્ટિથી જોતાં વાસ્તવિક નથી. તેમ છતાં સિપાઈગીરીનો ધધો સ્વીકાર્યો, એટલે આપણે ઉપરી અમલદારનો હરેક હુકમ ચુકીયા પાળવા માટે બંધાઈએ છીએ. કારણ કે લશ્કરના સરા વહિવટ અને બદોબસ્ત માટે આના પ્રકારનું આગ્રાધારીપણું અત્યંત આવશ્યક છે, અને તેના અભાવે લશ્કરની લડાયક શક્તિ નષ્ટ થઈ જાય છે. જન સમાજના જન માલના રક્ષણને માટે એવું આગ્રા ધારીપણું જરૂરનું છે, તેથી સોગન સેવાના વહિવટ માંડ્યો. તેમજ ધધાને લગતી આગ્રાની સમજ માંડ્યો એ ફરજનું નિર્વહન કરવામાં આવે છે.

તેમ છતાં તે બંધન પણ સાર્વત્રિક નથી, અને તેમાં ઘણી જાતના અપવાદ રાખવામાં આવ્યા છે, ઘણા પ્રકારની તોડ જોડ કરવામાં આવે છે. જે માણસ પોતાના દેશના લશ્કરમાં દાખલ થાય છે, અને જે માણસ પરદેશી લશ્કરમાં દાખલ થાય છે, તે બેનાં વર્તનની પરીક્ષા જુદાં જુદાં ધોરણથી થાય છે. જે કોઈ માણસ કાંઈ પણ કારણ સિવાય બે ત્રાહિત દેશો વચ્ચેની લડાઈમાં ભાગ લેવા તૈયાર થાય છે, તો આપણને તેની પાસેથી એટલું માગવાનો હક છે કે તેનું વર્તન ફક્ત સ્વાર્થદૃષ્ટિ, અગર કીર્તિ-લોભથી પ્રેરાયલું નથી, પણ પોતે જે પક્ષને મદદ કરવા તૈયાર થયો છે તેના તરફ સામે પક્ષ અન્યાયથી વર્તે છે એવી ખાતરી લીધેજ પ્રેરાયલું છે, નહિ તો તેનું વર્તન ધિક્કારપાત્ર મનાય છે; તેમજ પરદેશી લશ્કર પોતાના દેશની સાથે વપરાવાનું છે એવા લશ્કરમાં દાખલ થનાર માણસનું વર્તન વધારે ધિક્કાર પાત્ર ગણાય છે.

તેમ છતાં વળી કેટલેક પ્રસંગે સોગન તોડી લશ્કરી હુકમનો અનાદાર કરવાનું કામ વાંજી અને ન્યાયપુરઃસર ગણાય છે. આવાં કામ બે વર્ગમાં આવી જાય છે. ઉપરી અમલદારનો ગેરકાયદેસર હુકમ નહિ પાળનાર સિપાઈ ઇપઠાને પાત્ર ગણાતો નથી, જનરાઈથી રાજ સત્તા છીનવી લેનાર

બળવાબોર સરદાર લશ્કરના સિપાઇઓને પ્રજાના પ્રતિનિધિઓ તથા આગેવાનો સામે હથિયાર વાપરવાનો હુકમ કરે, તો તેનો હુકમ નહિ પાળનારા સિપાઇઓનું કામ કેટલાકના મન પ્રમાણે વાજગી છે એટલું જ નહિ, પણ પ્રશ્નસાપાત્ર છે, કારણ કે લશ્કરના માણસો પ્રજાની સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ કરના બંધાયેલા છે; અને બડોચીના ગેરકાયદેસર હુકમને માન આપવાની તેમને માથે ફરજ નથી. પણ કેટલાકએથી વિરુદ્ધ મત ધરાવનારા એમ કહે છે કે ઉપરીનો હુકમ કાયદેસર છે કે ગેરકાયદેસર એ તપાસવાનું કામ સિપાઇઓનું નથી, તે જવાબદારી હુકમ આપનારને માથે રહે છે. ખરી હકીકત એવી છે કે આવી બાબતોમાં લશ્કરી અને મુલ્કી કાયદામાં તફાવત હોય છે, અને જે કામ મુલ્કી કાયદાની દૃષ્ટિમાં કતેગ્ય ગણાય છે, તે બદલ લશ્કરી કાયદામાં શિક્ષા ફરમાવવામાં આવેલી હોય છે.

તેની જ રીતે લશ્કરી ફરજ ધર્મની ફરજની આડે આવતી હોય, તેની વખતે પણ હુકમનો આદર કરવાનું કામ ક્ષત્ર્ય બ્રાહ્મણ થવાનો સંભવ હોય, તેના હુકમ માનવાની સિપાઇની ફરજ ગણાતી નથી. ઘણા સિપાઇઓ એ એવા હુકમ પ્રમાણે વર્તવાને બદલે પોતાના જીવ બોલાવું વધારે પસંદ કરેલું સંભળાય છે. ઈ. સ. ૧૮૫૭ ની સાલનો દેશી સિપાઇઓનો બળનો એ પરસ્પર વિરુદ્ધ ફરજોની અથગ અથડીનું ખુશ્કું દૃષ્ટાંત છે. દેશી સિપાઇઓની વફાદારી ઉપર અંગ્રેજ અમલદારોનો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો, અને તેના વિશ્વાસને અડગપણે વગગી રહેવાને લોધેજ ધણા અમલદારોએ પોતાના જીવ બોલાવ્યા હતા. આથી ઠરીને પાછળથી અંગ્રેજ લોકોના ગુસ્સાનો આવેશ અંકુશમાં રહ્યો નહિ, અને દેશી સિપાઇઓની વર્તણૂક અત્યંત નિષેધ, અને વિશ્વાસઘાતી ગણવામાં આવી.

તેમ છતાં આ આરોપ તદ્દન નાપાયાદાર છે. કેટલાક ખટપટીઆ લોકોએ પોતાના સ્વાર્થ સાધી લેવાની ખાતર દેશી સિપાઇઓને બરમાલ્યા હતા એ વાત ખરી છે. પણ હાલની તપાસ ઉપરથી ચોક્કસ રીતે પુરવાર થયું છે કે ચરખીવાળી કારતૂસો વાપરવાનો હુકમ એજ બળવાનું પૂરું તેમજ બહારનું કારણ હતું. દેશી સિપાઇઓનું માનવું એવું હતું કે દેશી

પણત્રણોની વપરાશ માટે જે કારતૂસો તૈયાર કરવામાં આવી હતી, તેમના ઉપર ગાય તથા હુકરની ચરખી લગાડવામાં આવી છે. હવે આ કારતૂસ વાપરતાં પહેલાં મોંમાં ઘાલી જોલવી પડતી હતી, પણ હિંદુ ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે ગાયની ચરખીને સ્પર્શ કરનાર નરકનો અધિકારી થાય છે, અને તેનો આ લોક અને પરલોક જન્મે બ્રહ્મ થાય છે, કારણ કે એવા ધર્મશ્રદ્ધ યનારને લોકો નાત બહાર મૂકે છે, અને તેથી તેનો જન્મારો રદ થઇ જાય છે; તેવીજ રીતે મુસલમાની ધર્મમાં પણ હુકરની ચરખીને અડકવાની મના કરવામાં આવેલી છે. તેમ છતાં અંગ્રેજ અમલદારો લશ્કરી હુકમને માન આપવાના બહાના નીચે દેશી સિપાઇઓને આવું ઘોર પાપકર્મ કરવાની ફરજ પાડતા હતા. એટલું તો ખરું છે કે આવી અપવિત્ર વસ્તુઓનો ખીલકુલ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી, એમ સરકાર તરફથી પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, તેમ છતાં સિપાઇઓનું માનવું અંતઃકરણ પૂર્વકનું હતું એ પણ નિર્વિવાદ છે; અને હિંદી લશ્કરના સૈથી વડા સેનાધિપતિ જનરલ એન્ડ્રીયુ એ કારતૂસો તપાસ્યા પછી એટલું તો કબ્જા કરવું પડ્યું હતું કે કારતૂસોનો દેખાવ એવો હતો કે તેવા પ્રકારની ભૂલ થાય એ નવાઈ જોવું નથી. પણ આ કબ્જાતમાં પુરેપુરું સત્ય આવી જતું નથી. ખરી હકીકત તો એ છે કે સિપાઇઓનું માનવું ખરા પ્રકારનું હતું. લોર્ડ રૉબર્ટ્સના શબ્દોમાં જોલીએ તો, સરકારી કાગળોના અવલોકન ઉપરથી મી. ફ્રાન્કેસ્ટ એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યો હતો કે કારતૂસો જનાવવામાં ગાય અને હુકરની ચરખીના મિશ્રણનો ઉપયોગ ખરેખર કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમની ખનાવટમાં દેશી લોકોની ધર્મ સંબંધી લાગણીની ખીલકુલ દરકાર રાખવામાં આવી નહોતી. સિપાઇઓ માનતા હતા તેમ સરકારી અમલદારોએ તેમને વટાણીને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં લઈ જવા માટે, અથવા તો નાત જાતનું બંધન તોડી નાખવાના ઈરાદાથી આ પ્રમાણે કયું નહોતું; પણ ખીલકોનો રીત રિવાજ અને આચાર વિચાર સમજવામાં અંગ્રેજ લોકો કેટલું

બળવાબેર સરદાર લશ્કરના સિપાઇઓને પ્રજના પ્રતિનિધિઓ તથા આગે-
વાનો સામે હથિયાર વાપરવાનો હુકમ કરે, તો તેનો હુકમ નહિ પાળનારા
સિપાઇઓનું કામ કેટલાકના મત પ્રમાણે-વાજગી છે એટલું જ નહિ, પણ
પ્રથમ સાપાત્ર છે, કારણ કે લશ્કરના માણસો પ્રજાની સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ કરના
અધાયક્ષા છે; અને બડોચરના ગેરકાયદેસર હુકમને માન આપવાની તેમને
માથે ફરજ નથી. પણ કેટલાકએથી વિરુદ્ધ મત ધરાવનારા એમ કહે છે કે
ઉપરીનો હુકમ કાયદેસર છે કે ગેરકાયદેસર એ તપાસવાનું કામ સિપાઇ-
ઓનું નથી, તે જવાબદારી હુકમ આપનારને માથે રહે છે. ખરી હકીકત
એથી છે કે આવી બાબતોમાં લશ્કરી અને મુલ્કી કાયદામાં તફાવત હોય
છે, અને જે કામ મુલ્કી કાયદાની દૃષ્ટિમાં કતેબ ગણાય છે, તે બદલ
લશ્કરી કાયદામાં શિક્ષા ફરમાવવામાં આવેલો હોય છે.

તેની જ રીતે લશ્કરી ફરજ ધર્મની ફરજની આડે આવતી હોય, તેની
વખતે પણ હુકમનો આદર કરવાનું કામ ક્ષત્ર્ય બ્રટ થવાનો સંભવ
હોય, તેવા હુકમ માનવાની સિપાઇની ફરજ ગણાતી નથી. ઘણા સિપાઇઓ
એ એવા હુકમ પ્રમાણે વર્તવાને બદલે પોતાના જીવ ખોવાનું વંચારે પસંદ
કરેલું સંભળાય છે. ઈ. સ. ૧૮૫૭ ની સાલનો દેશી સિપાઇઓનો બળવો એ
પરસ્પર વિરુદ્ધ ફરજોની અથડા અચડીનું ખુલ્લું દૃષ્ટાંત છે. દેશી સિપાઇ-
ઓની વફાદારી ઉપર અંગ્રેજ અમલદારોનો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો, અને તેવા
વિશ્વાસને અડગપણે વળગી રહેવાને લીધે જ ઘણા અમલદારોએ પોતાના
જીવ ખોયા હતા. આથી કરીને પાછળથી અંગ્રેજ લોકોના ગુસ્સાનો આવેશ
અંકુશમાં રહ્યો નહિ, અને દેશી સિપાઇઓની વર્તણૂક અત્યંત નિષ, અને
વિશ્વાસઘાતી ગણવામાં આવી.

તેમ છતાં આ આરોપ તદ્દન નાપાયાદર છે. કેટલાક ખટપટીઆ
લોકોએ પોતાના સ્વાર્થ સાધી લેવાની ખાતર દેશી સિપાઇઓને બરમાલ્યા
હતા એ વાત ખરી છે. પણ હાલની તપાસ ઉપરથી ચોક્કસ રીતે પુરવાર
થયું છે કે ચરખીવાળી કારતુઓ વાપરવાનો હુકમ એજ બળવાનું પૂરું તે-
મજ બહારનું કારણ હતું. દેશી સિપાઇઓનું માનવું એવું હતું કે દેશી

પલટણોની વપરાશ માટે જે કારતૂસો તૈયાર કરવામાં આવી હતી, તેમના ઉપર ગાય તથા હુકરની ચરખી લગાડવામાં આવી છે. હવે આ કારતૂસ વાપરતાં પહેલાં મોંમાં ઘાલી ખોલવી પડતી હતી, પણ હિંદુ ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે ગાયની ચરખીને સ્પર્શ કરનાર નરકનો અધિકારી થાય છે, અને તેનો આ લોક અને પરલોક બન્ને પ્રશ્ન થાય છે, કાનણ કે એવા ધર્મશાસ્ત્ર થનારને લોકો નાત બહાર મૂકે છે, અને તેથી તેનો જન્મારો રદ થઇ જાય છે; તેનીજ રીતે મુસલમાની ધર્મમાં પણ હુકરની ચરખીને અડકવાની મના કરવામાં આવેલી છે. તેમ છતાં અંગ્રેજ અમલદારો લશ્કરી હુકમને માન આપવાના બહાના નીચે દેશા સિપાઇઓને આવું ઘોર પાપકર્મ કરવાની ફરજ પાડતા હતા. એટલું તો ખરું છે કે આવી અપવિત્ર વસ્તુઓનો ખીલકુલ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી, એમ સરકાર તરફથી પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, તેમ છતાં સિપાઇઓનું માનવું અંતઃકરણ પૂર્વક હતું એ પણ નિર્વિવાદ છે; અને હિંદી લશ્કરના સૈન્યી વડા સેનાધિપતિ જનરલ એન્સનએ એ કારતૂસો તપાસ્યા પછી એટલું તો કમ્પુલ કરવું પડ્યું હતું કે કારતૂસોનો દેખાવ એવો હતો કે તેવા પ્રકારની ભૂલ થાય એ નવાઈ જેવું નથી. પણ આ કમ્પુલમાં પુરેપુરું સત્ય આવી જતું નથી. ખરી હકીકત તો એ છે કે સિપાઇઓનું માનવું ખરા પ્રકારનું હતું. લૉર્ડ રૉબર્ટ્સના શબ્દોમાં ખોલીએ તો, સરકારી કાગળોના અવલોકન ઉપરથી મી. ફ્રેન્ચેસ્ટ એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યો હતો કે કારતૂસો બનાવવામાં ગાય અને હુકરની ચરખીના મિશ્રણનો ઉપયોગ ખરેખર કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમની બનાવટમાં દેશી લોકોની ધર્મ સંબંધી લાગણીની ખીલકુલ દરકાર રાખવામાં આવી નહોતી. સિપાઇઓ માનતા હતા તેમ સરકારી અમલદારોએ તેમને વડાળીને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં લઈ જવા માટે, અથવા તો નાત જતન બંધન તોડી નાખવાના ઇરાદાથી આ પ્રમાણે કર્યું નહોતું; પણ ખીલકામોના રીત રિવાજ અને આચાર વિચાર સમજવામાં અંગ્રેજ લોકો કેટલું

બધું અજ્ઞાન ધરાવે છે, તથા તેમનો તે લોકો કેટલો બધો અનાદર કરે છે, તેનું આ એક પ્રસિદ્ધ દૃષ્ટાંત છે. પોતાને છેઠ્ઠવાદી જેવી લાગતી માન્યતાની જડ એટલી બધી હોડી ગયેલી હશે, એ વાત તેમના માન્યામાં તથા સમજ્યામાં આવી શકી નહિ; અને તેથી અંગ્રેજી શહેનશાહતનો પાયો હચમચાવી નાખે એવો બળવો ઉભો થવા પામ્યો. કાનપુરના ત્રાસકાયક બનાવોએ એ બળવામાં સમાવલા મુદ્દાનું સંતપણે તોત્તન કરવાની અંગ્રેજ લોકોની વિવેકબુદ્ધિનું હરણ કરી લીધું, અને બળે પહોંચવાના એ જંગલી લોકોને છાંચે એવું ધાતકીપત્રું પ્રદર્શિત કર્યું; પણ એ બનાવો તરફ દૃષ્ટિ કરતી વખતે અંગ્રેજ લેખકોએ શરંગી સાથે ઠબુલ ઠસ્યું. બેઠાંએ કે બે કોઈ પણ બળવો બચાવ કરવા જેવો હોય, તો દેશી સિપાઇઓને બળવો કરવા માટે જેવું વાજખી કાઢ્યું હતું, તેવું વાજખી કાઢ્યું ખીજા કોઈ પણ બળવામાં ભાગ્યેજ ગળી આવશે.

કોઈ વખત બીજા દેશના લશ્કરમાં દાખલ થયેલા સિપાઇને પોતાના સોગનને માન આપીને તથા લશ્કરી હુકમને તાબે થઇને પોતાનાજ દેશની સામે લડાઇમાં ઉતરવું પડે છે. તે વખતે બે તે સિપાઇ આસ્ટ્રીયાના લશ્કરમાં દાખલ થયેલા વેનીશનો વતની એક સિપાઇની માફક હાથમાં ખાલી બંદુક ઝાલી રાખી પોતાના દેશના લશ્કરની સામે રણસંગ્રમમાં ઉભો રહે. અને પોતાની બંદુકનો બીલકૂલ ઉપયોગ નહીં કરતાં પોતાના દેશના લશ્કર તરફથી આવતા ઝાળાને પોતાનો પ્રાણ અર્પણ કરે, તો તે સર્વની અનુકંપાને પાત્ર થાય છે; પણ તેને બદલે બે તે સિપાઇ સ્વદેશાભિમાનને નામે જેવું છુણુ ખાધું હોય તે દેશના લશ્કરને વિશ્વાસઘાત કરી તેમનીજ સામે લડવા તૈયાર થાય, તો તે ખરેખરા તિરસ્કારને પાત્ર થાય છે.

પ્રકરણ ૬ ઠ.

ધકીલાનના ધંધામાં તથા રાજનીતિમાં નીતિક શિથિલતા.

(સપાઠગીરી જેવા એક મોટા અને જરૂરના ધંધામાં શુદ્ધ નીતિમાં કેટલો મધી છુત મૂકી વર્તવું પડે છે, તે આપણે પાછલા પ્રકરણમાં જોઈ ગયા છીએ. ધકીલાનના ધંધામાં પણ તેવી વ્યતનાં અનેક દૃષ્ટાંત મળી આવશે. જોને સરખો અને વાજગી ધનસાક મળે, તેટલા ખાતર કોઈ દાવો અને એટલો નળજો હોય, અથવા તો કોઈ ગુન્હેગાર ગમે એટલો દુષ્ટ હોય, તો પણ તેનો જવાબ સારી રીતે ધરો નેહએ; અને તેથી સગાજના હિતની ખાતર આ દરજ્જા જનમન માટે પુતી રીતે લાયક હોય એવો એક વર્ગ અત્યંત જરૂરનો છે. કજીયાની હકીકતના શુભદાય તપસી નિર્ણય ઉપર આવવું એ ન્યાયીચીથ અને જ્યુરી એટલે પંચતું કામ છે, પણ આ દરજ્જા જનમનમાં તેમને સુગમતા હરી આવવા માટે જન્ને પક્ષની દલીલો તેમની સમક્ષ પૂરેપૂરી રજુ થવી જોઈએ, સગાજના હિતની ખાતર આમ થવું જરૂરું છે. અને તેથી વકીલ અગર બ્રાહ્મનો દિમાયતીઓનો વર્ગ ઘણો ઉપયોગી અને જરૂરનો છે, એની ક્ષત્રિનાથી ના પાડી શકાય તેમ નથી. જે લોકોને આવી પવિત્ર ફરજ આઠા કંવાની હોય છે, તેમના મનમાં પોતાના ધંધાની પ્રતિષ્ઠા અને આખરના સંબંધમાં ઘણા ઉંચા વિચાર હોવા જોઈએ; અને તેથી તેમણે પોતાના ધંધાની આખરને ઘોઠો પહોંચે, પોતાના ધંધાને ન છાજે, એવી કોઈ પણ વર્તણૂંક ચલાવવી જોઈએ નહિ. નહિ તો તેમને હાથે ઘણો અનર્થ થવાનો સંભવ છે. આથી કરીને કેરી વર્તણૂંક ધંધાને હીલુપત લગાડનારી છે; એને લગતું તથા ધંધાના શિષ્ટચારને લગતું જોક ધોરણ મુકર થયેલું છે; અને તેનાથી વિરુદ્ધ વર્તન રાખનારો વકીલ આખરના વર્ગના સહવાસને યોગ્ય ગણાતો નથી, એટલુંજ નહિ, પણ તે લોકોના તિરસ્કારને પાત્ર થાય છે. દૃષ્ટાંત તરીકે પોતાના અસીકના લાભમાં ફેંસલો મેળવવાના હેતુથી ખોટી હકીકત જાહેર કરવી, અથવા તો ખરી

હકીકત ખોટા સ્વરૂપમાં રજુ કરવી, કાચલનો અગર ફેસલાનો અર્થ ખોટો કરવો, હસ્તાવેજના લખાણના ફકરા ખોટી રીતે જોડેર કરવા, લવાની હકીકતના સંબંધમાં પોતાનો અંગત અનિશ્ચય ભાર દબાવી જણાવવો, એવી અનેક યુક્તિઓ તરફ નાપસંદગીની લાગણી ગતવ્યવર્તમાં આવે છે. આપરંદર અને પ્રમાણિક વધીશે કેટલા ખોટા કહ્યા પહેલેથીજ હાથમાં ઝાઝતા નથી, અને કોઈ કોઈ વખત તો લવાની એકસી દબિયન પણ લાંબિયો કેસ ખોટો માફમ પડે, તો તે વખતથી તેઓ તેની સાથેનો પોતાનો સંબંધ તોડી નાખવાની પોતાની ફરજ સમજે છે.

આ પ્રમાણે આ ઘંચો જોકે ઉપયોગી અને માનપ્રદ છે, તેમ છતાં તેની કાળા બાજુ પણ છે; તેને લગતો કેટલોક વહિવટ શુદ્ધ નીતિથી ધણો વેગળો હોય છે. વફૂત્ત કલામાં પ્રવીણ થયેલો વધીલ ચોકસ હદમાં રહીનેજ પોતાના પક્ષની હકીકત અને દલીલો નિષ્પક્ષપાતપણે રજુ કરશે એમ ધારવું ભૂલ ભરેલું છે. પોતાનો કેસ ખોટો છે, એમ તે ચોકસ રીતે માનતો હશે, તેમ છતાં પણ તે ખરો છે, એવું ન્યાયાધીશના મન ઉપર દસાવવા માટે તે પોતાનું સઘળું કાવત ખરચી નાખશે, પોતાની સઘળી શક્તિઓનો ઉપયોગ કરશે; તે પોતાના અંતઃકરણમાં હશે તેથી વધારે લાભણી પ્રદર્શિત કરવાનો ઢોંગ કરશે; જે બાબતના સંબંધમાં પોતાની ખાત્રી નહિ થઈ હશે, તે બાબત પણ ખાત્રી ભરેલો રીતે જણાવવાની તે કોશીલ કરશે; પોતાના પ્રતિપક્ષીની ભૂલ અગર કમરનો તે યુક્તિપૂર્વક લાભ લઈ લેશે; પોતાના પક્ષને નુકસાન કરે એવો પુરાવો લાખલ થતો અટકાવવા માટે તે કાચલની પ્રત્યેક બારીકીનો આશ્રય લેશે; વિરૂદ્ધ પક્ષની હકીકતની અસર એકઠી કરી નાખવા માટે, તથા કેસ સુચવણ ભરેલો જનાવવા માટે, તેમજ સાચી બાજુના સાહેદ ભરાયો રાખવા લાયક નથી એવું ખતાની આપવા માટે, તે સખ્ત ઉઘટ તપાસનો ઉપયોગ કરશે. પોતાના અસીલના હિતની ખાતર તે ન્યાયાધીશની દયા, અનુકંપા, ગુસ્સો, ગરજ, અનુરાગ, વિગેરે જુદી જુદી ભાવનાની જરૂર મુજબની લાગણીઓ ઉદ્દેશવા માટે તે હરેક યુક્તિઓ અજમાવશે; અને એકંદર રીતે તેટલો વ-

અંતે તો તે પોતાના કામની સાથે એટલો બધો એકરૂપ થઇ જશે કે એમાં જીત મેળવવી અને તે પોતાના હિતનો સુખ્ય વિષય મણશે; અને જો પોતાના યુક્તિપૂર્વક અને છાત્રદાર લાવણીની બદલી તે ખરા અપરાધીને છોડવામાં તથા પુરવાથી વિરુદ્ધનો ફેસલો મેળવવામાં ફતેહમંદ ઉતરશે, તો તેને અસંદેનો ઉઠશે આવ્યા વગર રહેશે નહિ.

જો ધંધાનું સ્વરૂપ પરિણામે આવું થવાનો સંભવ છે, તેમાં જોડાતી વખતે સારા માણસોના જીવને સંકેત થાય એમાં ખાલકુલ નવાઈ નથી. ધોળું એ કાળું છે, અથવા કાળું એ ધોળું છે, એ એમાંથી જેવું જાણીત કરી જમાવવા માટે પૈસા મળ્યા હોય, તે દલીલોની વિપુલ રેલગેલ મારફતે શાખીત કરી ખતાવવાનું શિક્ષણ જેમને નાવપણથી આપવામાં આવે છે, તેઓ વજીવ કહેવાય છે એવી રિવફ્ટે વજીવની વ્યાખ્યા આપેલી છે. હાકટર આમોદોષે પણ આ ધંધા તરફ નાપસંદગીની, અને કેટલેક અંશે તિરસ્કારની લાગણી ખતાવેલી છે; કારણ કે તેને અંગે ખોટા અને ખરાનો વિવેક નહિતણે બચાવ કરવો પડે છે. અને સ્વર્ણ વખત જાણી ખુલ્લો ખરી વાત છુપાવી રાખવી પડે છે; આથી કરીને લોકોની નીતિમાં બગાડ થાય છે. ' ઇંગ્લાંડમાં મંજુર રાખવામાં આવેલા વજીલાતના ધંધાને લગતા નિશ્ચયોનું વિવેચન કરવી વખતે મેંકોલેએ પુછેલું છે કે ' અમુક વાત ખરી છે, એમ આપણે આત્રીપૂર્વક માનતા હોઈએ એટલું જ નહિ, પણ જાણતા પણ હોઈએ, તેમ છતાં વાડ્યાતુર્ય તથા જીવ લાપ્સીતે, પ્રતિજ્ઞા પૂર્વક દહોકિત વાપરીને, કોષધુક્ત આલેપ કરીને, એક પ્રમાણિક સાહેબને ધમકાવીને, ખીલ્લને શુંચીને, અતે ત્રીજાને ફેસલાવીને, એમ અનેક યુક્તિઓ વાપરીને, એ વાત ખોટી છે, એમ ન્યાયાધીશ પાસે મનાવવા પ્રયત્ન કરવો એ શું ઘટિત છે ? ' એક સાહેબ પ્રમાણિકપણે સાચું બોલતો હોય, પણ તે પોતાની વિરુદ્ધતા હોવાથી, તેની સખ્ત ઉઘટ તપાસ કરવાની 'સાહુતી,' અને પૈસાના મુદ્દાએ જેવા વજીવોની હમેશની રીત ધેન્યામે સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી કાઢી છે અને તેણે જણાવ્યું છે કે વજીવ વર્ગની નીતિ પ્રચલિત નીતિ કરતાં જુદા પ્રકારની છે, અને તે સાચવટ અને ન્યાય ઉપરના

લોકોના ભાવમાં ધટાડો કરે છે. બીજા બાણુએ ૧૧સીએ એમ જણાવ્યું છે કે વક્રીલ પોતાના અસીકનો દાવો સત્યો છે, એમ જણાવે, તેથી તે જૂઠું ખોસે છે, એમ કહેવાય નહિ; કારણ કે તેથી કોમ છેતરાતું નથી. ડાકટર જોન્સન પણ એ ધંધાની તરફેણમાં છે. તેણે ખોસ્વેસને સલાહ આપી છે કે, તમારે ખોટા અભિપ્રાય આપીને તમારા અસીકને છેતરવો જોઈએ નહિ; તેમજ ન્યાયાધીશને પણ તમારે જુડી હકીકત જાહેર કરવી જોઈએ નહિ. પણ જે કેસ તમને જુડે લાગતો હોય, તે લેવામાં તમારે સંકોચ માનવો જોઈએ નહિ; કારણ કે ન્યાયાધીશનો ફેંસલો મળતા સુધી અમુક હકીકત ખોટી છે, એમ તમે ખાત્રી પૂર્વક જાણતા નથી. જે દલીલથી તમારી ખાત્રી ના થતી હોય, તે દ્વારા ન્યાયાધીશને ગળે ઉતરી જાય અને જો તેની ખાત્રી થાય તો પછી તેનું માનવું ખરું છે, અને તમારું ખારવું ખોટું છે. દરેક માણસ જાણે છે કે અસીકને માટે ઉત્સાહ અને લાગણી બતાવવા માટે તમને પૈસા મળેલા છે, અને તેથી ગમે તેવી લાગણી બતાવો તેમાં કાંઈ ખેતું નથી, એ કાંઈ ઢાંગ કહેવાય નહિ. ખેસિલ ઓન્ટેગ્યુએ એમ પ્રતિપાદન કરેલું છે કે વળીસો ન્યાયના કામને મદદ કરનારા અમલદારો છે, અને તેઓ એવી ખાત્રીથી કામ કરતા હોય છે કે જે સમર્થ માણસો ખે સામસામી બાણુઓની દલીલો તરફી કહે, તો તેના કળ્યાની ગુચવણ જોઈ જાય છે, અને સસ શેધી કાઢવાનું કામ સુગમ થઈ શકે છે. એકંદર રીતે જોતાં વક્રીલ એ સત્ય શોધી કાઢવાના યંત્રનું એક આવશ્યક અંગ છે, તેથી જો તે પ્રસંગોપત ખોટા દાવા ત અચાનકમાં ઉભો રહે તો પણ તેમાં એકંદર રીતે હરકત નથી.

તેમ છતાં એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે આ ધંધામાં શુદ્ધ નીતિમાં શિથિલ થવાનું બહોળું ક્ષેત્ર છે; અને ખરા ખોટાના સબધમાં જે જુદાં જુદાં ધોરણ પસંદ કરવામાં આવ્યાં છે, તે એક બાજબી ધણા સિત્ત છે દૃષ્ટાંત તરીકે, જે દાવો ખોટો છે એમ વક્રીલ જાણી-હોય, તેના બચાવમાં ઉભો રહેવામાં તે કેટલે દરજ્જે વાજબી ગણાય ? કેટલાક જુના કાયદામાં તો ખોટાને જે દાવો ખોટો લાગતો હોય અગર પાછળથી ખોટો માલગ પડી:

અથવા, તેના ખચાવમાં નહિ ઉભા રહેવાના યોગ્ય લેવાની વધીયોના ઉપર ફરજ નાખવામાં આવતી હતી. મર ટામ્સ એકિયનસે તો ચોક્કસ રીતે એવું પ્રતિપાદન કરેલું છે કે જે વધીય ખોટા કેસમાં ઉભો રહે છે, તે મોટું પાપ કરે છે, કાન્ટુ કે વકીલ જે કામ હાથમાં લે છે, તેને તે ખુદ્દી રીતે મદદ કરે છે, અને ખોટા કામમાં સામેલ રહેવામાં પાપ છે. કેટલાક એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે તકોમતદાર ગુન્ડેગાર છે એમ જાણવા છતાં, તેના અપરાધનું સ્વરૂપ હલકું બતાવવા માટે સંજ્ઞા ધરાવનારા વિગતો બહાર લાવવાની ખાતર તેનો ખચાવ કરવા તૈયાર થવું એમાં કાંઈ ખોટું નથી; પણ અમુક દાવો ખરો અને સાચો છે, એવી તપાસ આખરે ખાતરી થયા સિવાય વધીયે કોઈ પણ દીવાની દાવો હાથમાં લેવો જોઈએ નહિ. અમુક દાવો ખોટો છે, એમ ખાતરી પૂર્વક માનવા તથા જાણવા છતાં, તેના સમર્થનમાં ઉભા રહેવામાં પાપ છે; અને જો તેના વર્તનથી સામા પક્ષને નુકશાન થાય તો તે ભરો આપવા વધીય બંધાયેલો છે; તેવીજ રીતે કોઈ કેસ ખરો છે એમ માની હાથમાં લીધેલો કેસ જો પાછળથી ચોક્કસી દરમિયાન ખોટો જણાઈ આવે, તો વધીયે દાવાની તકદાર છોડી દેવા માટે પોતાના અસીસને સમજાવવો જોઈએ, અને જો તે ન માને તો પોતે તે દાવા સાથેનો સંજ્ઞા તોડી નાખવો જોઈએ, પણ તેમ કરતી વખતે તેણે સામા પક્ષને પોતાના નિર્ણય સંજ્ઞા માહિતિ આપવી નહિ; દાવાની ચોક્કસી દરમિયાન તેણે પોતાના પાડેશીતી આગલી પાછલી ઉઘામવી નહિ, અથવા દાવાના ગુણ દોષની સાથે બીજકુલ સંજ્ઞા નહિ ધરાવનારાં એવાં સામા પક્ષનાં અપકૃત્ય પ્રકરણમાં લાવીને ન્યાયાધીશનું મન ભ્રમરનાની કોશીય કરવી નહિ.

જે દાવાના ખરાપણા વિષે પોતાની ખાતરી ન થાય એના કેસ હાથમાં નહિ લેનારા વધીયો નથી હોતા એમ નથી, પણ તેમની સંખ્યા ઘણી નાની છે. તેમ છતાં ઘણી વખત એમ પણ બને છે કે કેપસલ દૃષ્ટિથી જોતાં જે કેસ ખોટા અને નાખવાદાર જણાતા હોય છે, તે વાસ્તવિક રીતે ખરા અને મજબૂત હોય છે આથી કરીને જે કેસમાં કોઈકો અન્યાય થવાનો સંભવ ધણો હોય છે, તે સિવાયના બીજા કેસો લેવામાં ઇચ્છાંકતા વધીયો

સાધારણ રીતે સંકોચ માનતા નથી; તેમજ એક વખત હાથમાં લીધેલો કેસ અધવચ્ચ છોડી દેવાનો વહિવટ પણ તેમને પસંદ નથી, કારણ કે તેથી પક્ષકારને ઘણું નુકસાન થવાનો સંભવ છે. તેમનું કહેવું એવું છે કે આવી રીતનું વર્તન રાખવાથી ન્યાયના કામને એકંદર રીતે ઉત્તેજન મળે છે.

ફોનદારી કેસોમાં સરકારી વકીલની અને તહોમતદારના વકીલની ફરજોમાં ભેદ સ્વીકારવામાં આવેલો છે. શિક્ષાચાર એવો છે કે સરકારી વકીલે તો ફક્ત સત્ય શોધી કાઢવાનીજ ધારણા રાખવાની છે, તેણે કોઈ મુદ્દો તાણી તુરસીને તહોમતદારની વિરુદ્ધ શાખીત કરવા કોશીશ કરવી જોઈતી નથી. તેવીજ રીતે તેના લાખની હોય એવી એક પણ વિગત છુપાવી રાખવી નહિ. બચાવ તરફના વકીલને માથે આવા પ્રકારનું બંધન ગણવામાં આવતું નથી. પોતાને ખોટી લાગતી હોય એવી દલીલો રજુ કરવાની, તેમજ કાયદાની ખારીકીનો લાભ લઈ પોતાના અસીલની વિરુદ્ધ જતી હોય, એવી હકીકત છુપાવી રાખવાની, તથા દાખલ થતી અટકાવવાની તેને છુટ છે; અને એકસ હદમાં રહી હરેક યુક્તિવડે તહોમતદારને ઓગ્રાવવાની કોશીશ કરવી, એ તેની મુખ્ય ફરજ ગણાય છે. તેમ છતાં કેરોલાઈન રાણીના બચાવના બાપણમાં લોર્ડ બ્રુહામે તહોમતદારના વકીલની ફરજોના સબંધમાં જે અતિશયોક્તિ લેરેલા, અને શાણપણની હક ઓળંગી જવા જેવા વિચાર પ્રસિદ્ધ કરેલા છે, તે કોઈપણ રીતે પસંદ કરવા જેવા નથી. ‘ પોતાના અસીલની તરફ વકીલને જે પવિત્ર ફરજ બજાવવાની હોય છે, તેને અંગે તે ફક્ત એકજ માણસને ઓળખે છે, અને તે એક માણસ તેનો અસીલ છે. તે અસીલને હરેક હીકમન વાપરી બચાવવો, ખીજાઓને તેમજ પોતાને ગમે તેટલું નુકસાન થતું હોય તો પણ તેનો બચાવ કરવો, એ તેની મોટામાં મોટી અને ચોખ્ખી ફરજ છે; તે ફરજ અદા કરવામાં ખીજાના ઉપર જે સંકટ, જોખમ, ત્રાસ અને નુકસાનના પ્રસંગ ઉપસ્થિત થવા પામે તેની પણ તેણે પરવા કરી જોઈતી નથી. વધારામાં પોતાના અસીલના હિતની ખાતર કમનસીબે જો તેને માથે પોતાના દેશને ગુન્નવણમાં ઉતારવાની ફરજ આવી પડે, તો તેને વખતે તેણે સ્વદેશભિમાનની લાગણીને પણ અંજલી

આપી દેવી, અને પરિણામની દરકાર કર્યા વગર કર્તવ્યના માર્ગમાં આગળ વધ્યા જવું.

પછા ધારાસભીઓએ આ અભિપ્રાય સાથે પોતાનું મળતાપણું તરીકે એમ જાહેર કર્યું છે; પણ જુદા જુદા દેશના, અને જુદા જુદા કાયદાના વકીલોના આ ધંધાને લગતા વિચારમાં તેમજ વ્યવહારમાં ધોર તફાવત છે. દરેક તરીકે હિસ્ટતપાસમાં પ્રમાણિક પણ ખીલણ સાહેબને કેટલે દરજ્જે મુન્દરી તથા ધમકાવી શકાય; જે વાત સાક્ષીદાર સાચેસાચી રહી દેતો હોય અથવા તો જે વાત છુપાવવામાં અગર ખોટી રીતે જણાવવામાં તેનું કાંઈ પણ ફિત રહેલું ન હોય, તે વાતના સંબંધમાં પણ એ સાહેબ ભરેસો રાખવા લાયક નથી, એમ ખતાવવા માટે, કેસની સાથે ખીલકુલ સંબંધ નહીં ધરાવનારી એવી તેની એક ગદાપત્રીરીની—હિસ્ટરી જુવાનીની ભૂત-પ્રકાશમાં લાવવાનું કામ કેટલે દરજ્જે વાજગી ગણાય; અથવા તો તેવા પ્રકારની હિસ્ટતપાસ ચલાવવાનો વહિવટ રાખી જે સાહેબની પાછલી છંદગી-કલકિત થયેલી હોય, તેવા સાહેબને કોર્ટની સમક્ષ જુવાનીની આપવા આવતા અટકાવવાનું કામ કેટલી રીતે વાજગી ગણાય; વાજગી ઈનસાફ થતો હોય તેવી વખતે કાયદાની આરીકીઓ આગળ ધરી ઇનસાફ ઉપો વાળવાનો વહિવટ કેટલે દરજ્જે વાજગી ગણાય; એ બધા પ્રશ્ન શુ ચલણ ભરેલા છે, અને તેમના સંબંધમાં ચોક્કસ નિયમ બાંધવાનું કામ મુશ્કેલ છે. તેમ છતાં એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે ઉપરના બધા વહિવટ શુદ્ધ નીતિથી ઘણા વેગળા છે, અને નિખાલસ હૃદયના વકીલો તો કમુલ કરશે જ કે ધંધાને અંગે એવી વર્તણૂક રાખ્યા સિવાય છુટકો થતો નથી. પ્રમાણિક અને અપ્રમાણિક વકીલોની વચ્ચેનો તફાવત તો દેખાઈ આવે એવો હોય છે; તેમ છતાં પ્રમાણિક વકીલોને પણ કેટલીક બાબતોમાં તો એવું વર્તન રાખવું પડે છે કે જે બહારના માણસોની નીતિની દૃષ્ટિને અથોગ્ય અને સંદાયકારક લાગે છે; અને તેવા વર્તનનો ખ્યાલ ફક્ત એટલો જ હોય છે, કે ન્યાય ખાતાનો વહિવટ બરાબર રીતે ચલાવવા માટે એ ધંધો અને એવાં વર્તન આવશ્યક છે, અને તે આખરે ઉપર જનસમાજનું ફિત સાધ્યા વગર રહેતાં નથી.

આ પ્રકારની વિચારણા દુનિયાદારીના બીજા વિભાગને પણ લાગુ પડે છે. રાજતંત્રમાં તેની ખાસ જરૂર પડે છે. સ્વતંત્ર રાજ્યોમાં રાજવહિવટ ચલાવવાની સૌથી સરસ પદ્ધતિ પક્ષાપક્ષની રચનાની છે; પણ આ પદ્ધતિ ભારકતે રાજતંત્ર ચલાવવું જ હોય, તો શુદ્ધ નીતિને વળગી રહેવાનું પાત્રનું એમ નથી; ઘણો વખત વ્યક્તિગત સ્વાતંત્ર્ય અને અભિપ્રાયનો ભોગ આપ્યા વિનાય છુટકો થતો નથી. પોતાના દેશના કલ્યાણને માટે અમુક પક્ષે સીકરેલી રાજનીતિ વધારે સારી છે, એવી ખત્રી થવાથી સારો માણસ એક પક્ષ પસંદ કરી તેમાં જોડાશે. ખાસ મહત્ત્વના પ્રસંગે તે પોતાના સ્વતંત્ર અભિપ્રાયને વળગી રહી પોતાના પક્ષથી વિરુદ્ધ પડશે; પણ એકંદર રીતે તો જો કે પોતાનો પક્ષ ફેટકેક અંશે પોતાના અભિપ્રાયથી વિરુદ્ધ માર્ગનું અનુસરણ કરતો હશે, તો પણ ઘણે ભાગે તે તેની સાથે મળીનેજ ચાલશે.

આમની સભાના દરેક સભાસદને તરત સમજશે કે જો દરેક સભાસદ પોતાના સ્વતંત્ર અંગન અભિપ્રાય મુજબ વર્તવાની હક કાઢે એવો તો રાજતંત્રનું ચક્ર ખી પડ્યા વગર રહે નહી. ઠારણ કે દરેક ગુંચવણ ભરેલા સવલતા સંબંધમાં ઘણા માણસોના સ્વતંત્ર અભિપ્રાય એક સરખા આવે જો સંભવિત નથી. **પણે પણે મતિમિત્રા** પ્રત્યેક મગજનો અભિપ્રાય જુદો જુદો હોય છે. હવે પાર્લામેન્ટના બંધારણની જોને માદિતી હશે, તેને ખચર હશે કે આમની સભા લોકોએ સૂંટી કાઢેલા પ્રતિનિધિઓની બનેલી હોય છે. જો સભામાં મુખ્યત્વે કરીને એ પક્ષ હોય છે; અને જો પક્ષના સભાસદોની સંખ્યા વધારે હોય છે, તે પક્ષના આગેવાનો રાજવહિવટ ચલાવે છે. પાર્લામેન્ટનું દરેક કામકાજ વધુમતે ચાલે છે, તેમાં સરકારી પક્ષના સભાસદોની સંખ્યા વધારે હોવાથી પ્રધાનમંડળ દરેક દરખાસ્ત પસાર કરાવી શકે છે. પણ જો બંધા સભાસદો પોતપોતાના સ્વતંત્ર અભિપ્રાય મુજબ વર્તવાનું પસંદ કરે, તો ઘણી વખત એમ જાને કે પ્રધાનમંડળની તરફેણમાં પૂરતા મત પડે નહી અને તેથી તેમને રાજીનામું આપવું પડે. ત્યાર પછી સામો પક્ષ પ્રત્યાપક ઉપર આવે, પણ જો તેમના વહિવટ વખતે પણ દરેક સભાસદ પોતપોતાના સ્વતંત્ર અભિપ્રાય મુજબ આવે તો તેમનાથી પણ

કાંઈ કામકાજ થઈ શકે નહિ. અને આખરે રાજતંત્ર ખડી બેસે આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે જે પક્ષાપક્ષની પદ્ધતિ મારફતે રાજવહિવટ ચલાવવામાં હોય, તો પ્રધાનમંડળના તેમજ પાર્લામેન્ટના સભાસદોએ કેટલીક રીતે છુટછાટ મુકીનેજ ચાલવું જોઈએ. આ વહિવટના સાદૃશ્યને માટે પ્રધાનમંડળને તેમના પક્ષના સભાસદો તરફથી કાયમનો, અને બ્યવસ્થિત ટેકા મળતો રહેવો જોઈએ, અને જે દરેક સભાસદ પોતપોતાના પક્ષની તરફેણમાં મત આપવા તૈયાર રહે તોજ આમ બની શકે. કેટલીક વખત તો પોતાના પક્ષના જે પગલાને તે ગેરવાજબી ધારતો હોય છે તેને પણ ટેકા આપવાની તેને ફરજ પડે છે, કેમકે જે તે તેમ ના કરે, અને વિરૂદ્ધ પક્ષની તરફેણમાં વધારે મત પડે, તો તેથી રાજવહિવટ સામા પક્ષના હાથનાં જાય, એ તેને વધારે હાનિકારક લાગે છે; તેજ પ્રમાણે એવું પરિણામ આવતું અટકાવવા માટે કેટલીક વખત સામા પક્ષની કેઈ દરખાસ્ત પોતાને વાજબી લાગતી હોય તેમ છતાં તેની વિરૂદ્ધ મત આપવો પડે છે. તેમ છતાં જે તે પ્રમાણિત માણસ હશે. તો તે પોતાના પક્ષના શુદ્ધામ તરીકે તો નહિ વર્તેજ. કેટલીક વખત જે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે, તે એને એટલા બધા મહત્વના લાગે છે કે, તેવી વખતે તે પોતાના પક્ષથી છુટો પડી તે પ્રશ્નને લગતી દરખાસ્ત પસાર કરાવવા અગર રદ કરાવવા પોતાનાથી બનશે તેટલી કોશીશ કરશે. ઘણી વખત તો તે એકે તરફ મત નહીં આપે, અથવા તો પોતાના પક્ષથી વિરૂદ્ધ મત આપશે; પણ જે તેને એવા ખાતરી હશે કે આવું પગલું ભરવાથી ફક્ત પોતાના તરફનો વાધો છે એટલું જ જાહેર થશે. અને કાંઈ નવી રાજકીય શુલ્કવણ ઉભી નહિ થાય, તોજ તે તેમ કરશે. સરકારી પક્ષની અંદર ઘણા સવાલોના સંબંધમાં વિરૂદ્ધ મત ધરાવનારો એક નાનો પ્રક્ષ હમેશાં હોય છે જ. પણ તે પક્ષનું વતન પ્રત્યેક ઉપસ્થિત અથેલા સવાલના શુલ્કોપની વિચારણાથી બિન્ન એવા કોઈ ખીબાને હેતુને અનુસરીને રાખવામાં આવેલું હોય છે. પોતાના અભિપ્રાયથી વિરૂદ્ધની હોય એવી દરેક દરખાસ્તના સંબંધમાં મત આપતી વખતે તેઓ પોતાના પક્ષની વિરૂદ્ધ પડે છે એમ બનતું નથી કેટલીક વખત તેઓ આમુક

રણા ઉપર પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે નહિ, તો રાજકીય જીવનની અવનતિ થયા સિવાય રહેતી નથી. રાજકીય પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેનાર દરેક માણસે લોકહિતને અગ્રસ્થાન આપવું જોઈએ; જનસમાજનું હિત વધારે કેવી રીતે સંધાવાનું છે, એ ધોરણ ઉપર તેણે પોતાની પ્રવૃત્તિનો આધાર રાખવો જોઈએ. તોપણ એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે પાર્લામેન્ટમાં દાખલ થયેલા દરેક સભાસદને શુદ્ધ અને સાચી નિષ્ઠાવાળા માણસના અંતઃકરણને ચક્રોચ્ચ થાય, એવાં ઘણાં કામ કરવાં પડે છે. પાર્લામેન્ટના સભાસદને ઘણી વખત પોતાનું અંતઃકરણ કમુક્ત ન રાખે એવા માર્ગ ઉપર ચાલવું પડે છે—પોતાને વાજબી હાગે એવી દરખાસ્તની સામે પડવું પડે છે, અને પોતાને ગેર વાજબી હાગે એવા પગલાને ટેકા આપવો પડે છે; ખોટાં બદાનાં તરીકે ઉભી કરેલી દીક્ષા તરફ આંખ આડાં કાન કરેવા પડે છે, એ બધું વર્તન શુદ્ધનીતિથી કેટલું બધું વેગળું છે તે સમજાય એવું છે.

સભાસદ અને તેને સુંટી કાઢનાર મત મંડળ એ બેની વચ્ચેના સંબંધ ઉપરથી પણ નીતિની દૃષ્ટિએ જેતાં ઘણા ગુંથવણુ લેરેલા પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે. જે વખતે પાર્લામેન્ટની એકેક વેચવાનો અને ખરીદવાનો વહીવટ હતો, તે વખતે ઝાઝી અડચણો ઉભી થતી નહિ, કારણ કે એકેક ખરીદ કરીને પાર્લામેન્ટમાં દાખલ થનાર સભાસદ પોતાના ખાનગી અભિપ્રાય મુજબ વર્તવા સ્વતંત્ર રહેતો. પણ હાલની રાજ્યવ્યવસ્થાન લીધે સ્વતંત્ર અભિપ્રાય મુજબ વર્તવાના હઠની મર્યાદા ઘણી સંકુચિત થઈ ગઈ છે. ઘણી વખત તો અમુક સલાહોના સંગ્રહમાં અમુક માર્ગ ગ્રહણ કરવાનું વચન આપી બંધાનાર સભાસદનું પાર્લામેન્ટમાં દાખલ થવા પામે છે; અને તેથી પ્રત્યેક પ્રસંગે અમુક પ્રકારનું વલણ પકડવાનું તેના ઉપર મત મંડળનું દબાણ રહે છે. સુંટણી પહેલાં દરેક સભાસદને કેટલાંક મોટાં મોટાં અને સામાન્ય પ્રકારનાં વચન આપવાં પડે છે, ઘણી વખત તો અમુક કામ અગર વર્ગનું હિત સાચવનારા પ્રતિનિધિ તરીકે તેને પાર્લામેન્ટમાં મોકલવામાં આવેલા હોય છે. તેથી તેને અમુક પ્રકારની રાજનીતિ અપ્તયાર કરવાની બાંધણી કરી આપવી પડે છે. તેને સંરક્ષકી પક્ષના મદદગાર તરીકે

અથવા તો સામાજીક તરીકે ચુટી કાઢવામાં આવેલો હોય છે. તેમ છતાં ઘણાં વખત એમ બને છે કે કોઈ ચોક્કસ સત્તાવાળા સંબંધમાં તે પોતાની ચુટણી કરનારાઓનાથી વિરુદ્ધનો અભિપ્રાય ધનવતો હોય છે, અને તેવું બનવા છતાં પણ તેને ચુટી કાઢવામાં આવેલો હોય છે વળી ખર્ચ મેન્ટના વહીવટ દરમિયાન પણ ઘણા નવા સવાલ અણધારી રીતે ઉભા થવા પામે છે. કેટલીક વખત પાછળથી એવા રાજકીય ફેરફાર થઈ જાય છે કે ચુટણી વખતે જે સવાલ ઓછી અગત્યના અગર જરૂર વગરના ગણવામાં આવેલા હોય છે, તે મોટા મહત્ત્વના થઈ પડે છે ઘણાં વખત એમ બને છે કે આવા સત્તાઓના સંબંધમાં તે સભાસદ પોતાના ચુટણી કરનારાઓનાથી જુદોજ અભિપ્રાય ધનવતો હોય છે, તે વખતે તે એવા પ્રકારના સંકટપ્રતિકંડમાં આવી પડે છે કે, તેના ગતની મદદ વડે મને જે સત્તા મળેલી છે, તે સત્તાનો નેમની ઇચ્છા અને હિતની વિરુદ્ધ ઉપયોગ કરવો કે કેમ? અને તેમ નહિ તો તેમના અભિપ્રાયને માન આપીને મારા સ્વતંત્ર અભિપ્રાયનો ભોગ આપવો કે કેમ? કેટલીક વખત કોઈ સભાસદને ફક્ત વ્યવહારિક સાંસારિક પ્રશ્નોના ધોરણ ઉપરજ ચુટી કાઢવામાં આવેલો હોય છે, પણ પાછળથી ધાર્મિક પ્રશ્નો ઉપરિચિત થાય છે, અને તેમને લગતા તેના અભિપ્રાય મત મંડળથી વિરુદ્ધના હોય છે; તેવીજ રીતે જે પક્ષને મદદ કરવા માટે તેને પાર્લામેન્ટમાં મોકલવામાં આવેલો હોય છે, તે પક્ષ એવા પ્રકારની રાજનીતિ હાથ ધરે છે કે, તે તેને પસંદ હોતી નથી. આવા પ્રસંગ ઉપરિચિત થાય છે ત્યારે કેટલીક વખત તો તે સભાસદ ખીણ ચુટણી થતા સુધી પાર્લામેન્ટમાંજ રહે છે, પણ કોઈ વખત તો તે પોતાની બેઠકનું રાજીનામું આપી પોતાની ચુટણી કરનારાઓને નવી પસંદગી કરવાની તક આપે છે, પ્રત્યેક પ્રસંગે કેવો માર્ગ પકડવો, તેના સંબંધમાં એક ચોક્કસ નિયમ કરી શકાય નહિ, દરેક સભાસદે પ્રત્યેક પ્રસંગની આગુપાગુના સમજણા સંજોગો ધ્યાનમાં લઈને અનુકૂળ માર્ગ પકડવો જોઈએ. તેણે કોઈપણ પગલું ભરતા પહેલાં, પોતાની તેમજ મત મંડળની દૃષ્ટિથી જોતાં તકસરી બાબત કેટલા મહત્ત્વની છે તેને, તેના ચિરસ્થાયી અગર હુંમમી

સ્વરૂપનો; પોતાનાથી વિદ્વ મત ધરાવનારોઓની સંખ્યાનો અને તેમના સ્વરૂપનો અને નવી ચુટણી થવાને લાગવાના વિશ્વંગનો, વિગેરે જાણતોતો વિચાર કરે એ જોઈએ. જે જાણતો વધારે ઉપયોગી અગર મદદરતની નહિ હોય, તેથી જાણતોના સંબંધમાં તો તે મત મંડળના અભિપ્રાયને માન આપી પોતાનો ખાતરી અભિપ્રાય છોડી દેશે, અથવા તો છેવટે વિદ્વ તો નહિજ પડે; પણ મદદરતની જાણતોમાં તો તે પેનાની લેણપ્રિયતા નટ થવાનો ભય નહિ. ગણકારતાં પોતાના સ્વતંત્ર અભિપ્રાય મુજબ વતંશે, અથવા તો જાણરે રાહનામું આપવાની પોતાની દરજ્જા સમજશે.

જે સલાહોના સંબંધમાં પેનાના સ્વતંત્ર અભિપ્રાયથી વિદ્વનો મત આપવાની, એટલે પોતાને ગેરવાજ્જી લાગતી હોય, તેથી જાણતની તરફેણમાં મત આપવાની પાર્લામેન્ટના સભાસદને જરૂર પડે છે, એવા સલાહોની સંખ્યા સદ્ભાગ્યે ઘણી નાની હોય છે. ઘણી વખતનો તે મત આપવાથી અલગ રહીને, અગર તો પોતાના ખરા અભિપ્રાય દર્શાવવાનું મુક્તતરી રાખીને, એવી નૈતિક મુશ્કેલીઓમાંથી પોતાનો જાતનો છુટકારો કરી શકે છે. પણ જે સલાહોના સંબંધમાં તે સંપૂર્ણ જ્ઞાત અગર માહિતી ધરાવતો હોતો નથી, અગર તો જેમના સંબંધમાં તેના ચેઠસ અભિપ્રાય બંધાયલા હોતા નથી તેમ છતાં ગમે તેમ તે એક જાણુએ તેને મન આપવો પડે છે, એવા મવાજ ઘણા હોય છે. જુદી જુદી કોમો અને વર્ગના ઉદ્યોગ, હિત, અને સ્થિતિને લગતા અનેક ગુંચવણ ભરેલા અને મુશ્કેલ સવાલ પાર્લામેન્ટની સમક્ષ રજુ થતા હોય છે, અને કોઈ સભાસદ ગમે એટલો જુદિશાળી હોય, અને તે ગમે તેટલી મહેનત લઈ અભ્યાસ કરે તેમ છતાં તે બધા વિષયોમાં પ્રવીણ થઈ શકેજ નહિ. અને પાર્લામેન્ટમાં જે થોડી ઘણી ચર્ચા ચાલે છે, તથા મત આપતાં પહેલાં પ્રત્યેક વિષય સંબંધી થોડી ઘણી માહિતી મેળવવાને માટે પ્રત્યેક સભાસદને જે તક અને અવકાશ મળે છે, તેટલા ઉપરથી તે દરેક સલાહના ઉપર ખરો મત આપવાને ભાગ્યેજ લાયક ગણાય.

આથી કરીને દરેક સભાસદ પોતાની રૂચિ અને શક્તિને અનુરૂપ એવા થોડા વિષયો પસંદ કરી, અભ્યાસ વડે તેમાં પ્રવીણતા મેળવે છે, અને તેવા

વિષયો જ્યારે પાર્લામેન્ટમાં ચર્ચાય છે, ત્યારે તેમાં તે ઉપયોગી અને ઉત્સાહ ભર્યો ભાગ લઇ શકે છે; અને બાકીના સવાલોના સંબંધમાં તો તે આખો મીચીને પોતાના પક્ષના પ્રવાહમાં તણાયો જાય છે—પોતાના પક્ષના આગેવાનો જે બાબતોને મત આપે છે, તેમાં તે હાજર બંધાયે છે. પાર્લામેન્ટની દરેક બેઠકમાં બે ત્રણ સવાલ તો એટલી બધી બારીકાઈથી ચર્ચાય છે, કે પાર્લામેન્ટનો દરેક સભાસદ તેનો શુદ્ધ મતાર્થ રીતે સમજી શકે છે, અને જે પક્ષની દલીલો સંગીન હોય છે તેના તરફ વધારે મત પડે છે. પણ બાકીના ઘણા સવાલ તો ઓછા મહત્વના હોય છે, અને તેથી તેમના ઉપર ચર્ચા પણ ઘણી ઓછી થાય છે. એવા સવાલના શુદ્ધ દોષ સત્રંગા સભાસદોના લક્ષમાં બરાબર આવી શકતા નથી; તેથી તેમને ઘણાજ અધુરા જ્ઞાન અને અનુભવને આધારે મત આપવા પડે છે. વળી ઘણા સભાસદો તો બંધી ચર્ચા ઠેક સુધી ધ્યન પૂર્વક સાંભળવા જેટલી શારીરિક તથા માનસિક શક્તિ ધરાવતા હોતા નથી. આથી કરીને પાર્લામેન્ટમાં જ્યારે સઘળા મેમ્બરોને મત આપવા માટે હાજર થવાનો ઘંટ વાગે છે, ત્યારે જે દેખાવ બની રહે છે, તે જોવા જેવો હોય છે. ‘શું છે?’ ‘કઈ બાબતમાં મત આપવાનો છે?’ ‘આપણે કઈ બાબતોએ મત આપવાનો છે?’ એવા ઉદ્દગાર ચોતરફ થી ગાળી ઉડે છે તે વખતે સ્પીકર એટલે આમની સભાનો ચેરમેન ઉડીને બધાને સમજાવવા પાડી દે છે, અને સરકારી પક્ષનો ‘વિદ્ય’ જે પ્રમાણે કહે તે પ્રમાણે ‘હા કે ના’ નો મત આપવાની બધાને સૂચના આપે છે. દલીલો કે છટાદાર બાબતોની અસર હવામાં ઉડી જાય છે, અને ઘણી ખરી બાબતોમાં સ્પીકરનું ફક્ત એક વાક્યજ ઘણી લાંબી અને જોસભરી તકરારોનું પરિણામ નક્કી કરે છે.

બેશક આ વિધિ અત્યંત વિચિત્ર છે; અને જે નવો સભાસદ જીવનના દરેક કાર્યમાં બંને બાબતોની દલીલો સંભાળીને રીતે તોળીને પુખ્ત વિચાર કર્યા પછીજ એક માર્ગ પસંદ કરવાના સ્વભાવવાળો હોય છે, અને જે પાર્લામેન્ટ માં મત આપવાના કામને એક પવિત્ર અને ગંભીર પ્રકારની ફરજ સમાન ગણે છે તેને સરઆતમાં તો આવો વહિવટ બેદકારક લાગ્ય

વગર રહેતો નહિ હોય. તેને એમ લાગતું હોતું જોઈએ કે ખાતગી જીવનની હુકમ આપતમાં પણ જોઈથી બેઠકારી આપણે બતાવતા નથી, તેથી વધારે બેઠકારીથી અને તેથી જોઈથી તપાસ પડી, આપણે મોટા રાજ્યની સૌથી મોટી રાજ સભામાં અત્યંત મહત્વના વિષયમાં મત આપવાની ઉતાવળ કરીએ છીએ. પાર્લામેન્ટના સભાસદને કેટલીક વખત જોટલા જ્ઞાન અને અનુભવ ઉપરથી મત આપવા પડે છે, તેટલા જ્ઞાન અને અનુભવ ઉપરથી, કોઈ પણ દેશ હકકમાં હકક રાગતું પણ જોઈથી આપવાની હિંમત નહિ કરે, આપવા તો કોઈ કોઈ માનુસ સૌથી સાદા ખાતગી કામકાજમાં, પણ માથું મારવા તૈયાર નહિ થાય પણ વખત જતાં પ્રત્યેક સભાસદને સમજાય પડતી જાય છે કે રાજતંત્રનું ચક્ર ચાલતું રાખવા માટે આવી પદ્ધતિ અત્યંત આવશ્યક અને અનિવાર્ય છે. કારણ કે જો દરેક સભાસદ એવો નિર્ણય કરી બેસે કે જે પ્રશ્નોના અંશમાં આપણે સંપૂર્ણ જ્ઞાન, અનુભવ અથવા દિત ધરાવતા કોઈએ, તે સિવાયના જાકીના પ્રશ્નોના અંશમાં મત આપવો નહિ, તો પરિણામ એ આવે કે આમની સભામાં રજુ થતા સવાલો પૈકી ચાર પંચમાંના બાગના સવાલો ફક્ત થોડાજ સભાસદોના મનથી પસાર કરવા પડે, અને એમ થાય તો પાર્લામેન્ટનો વહિવટ જોઈએ તેથી લાભકારક થઈ શકે નહિ. જેમને પાર્લામેન્ટની પ્રચલિત પદ્ધતિ પસંદ ન હોય, તેમણે તેમાં કાબજ થવાની ઇચ્છાજ રાખવી નહિ એ બહિતર છે.

આ પદ્ધતિનાં બચાવમાં એટલુંજ કહેવું બસ થશે કે પાર્લામેન્ટ માન્ય રીતે ઇંગ્લાંડનો રાજ વહિવટ એકંદર રીતે લાભકારક રીતે ચલાવવામાં આવે છે, અને તેથી તે વહિવટ ટુંકાવી રાખવા માટે ઉપર જણાવેલી પદ્ધતિ રાખ્યા સિવાય છુટકો નથી. દરેક સભાસદને ખાતી હોય છે કે પ્રત્યેક સવાલના ગુણ દોષની જાણીક તપાસ કાબેલ અને જવાબદાર માણસોને હાથે થયેલી હોય છે, અને વધારામાં તેમણે પ્રવીણ અને અનુભવી પુરપોતી સલાહ અને મદદ પણ લીધેલી હોય છે. તેથી તેઓ જે નિર્ણય ઉપર આવેલા હોય છે, તે એકંદર રીતે ખરા અને યથાર્થ હોય છે, તો પછી તેમના

મત. પ્રમાણે ચાલવામાં ઝાઝી હાનિ નથી.

તો પણ આ ઉંપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ થયું જ છે કે પાર્લામેન્ટના સભાસદને પોતાના વર્તન માટે જે ધોરણ રાખવું પડે છે, તે નીતિની દૃષ્ટિથી જોતાં હંમેશાં પ્રકારનું અગર ઇચ્છવા લાયક તો નથી જ હોતું. આના સંબંધે જોગેશ પટેલે પ્રમાણિક ભાણુસર સાચી નિષ્ઠા અને પોતાના દેશનું કલ્યાણ એ બેના ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને પ્રમાણિકપણે ચાલવા માટે પોતાનાથી જલ્દી કોશીશ કરશે ખરો, પણ તેનાથી તે સંજોગોમાં ફેરફાર કરી શકવાનો નથી.

સંભાસદ અને તેને સુંદરી કાઠનાર મંડળ એ બેના અભિપ્રાયમાં તફાવત પડવાથી કેવા મુશ્કેલ અને ગુચવણ ભરેલા પ્રશ્ન ઉભા થાય છે; એ આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ. બીજો વધારે બહોળો પ્રશ્ન એ છે કે પ્રત્યેક સભાસદે દેશના સામાન્ય હિતને પોતાની પ્રવૃત્તિનું મુખ્ય પ્રવર્તક હોતું દેખતું દરજ્જે ગણવું અને મત મંડળની વૃત્તિઓ અને ઇચ્છાઓને પ્રધાન્ય આપી, પોતે જોને તેમનું ખરું હિત ગણતો હોય, તેને કેટલેક દરજ્જે ગણવનાથી દેવું. આ પ્રસંગે રાજકીય બાબતોમાં બાગ લેનાર દરેક સભાસદે એટલું ધ્યાનમાં રાખવું છે કે પોતાના અભિપ્રાય, ઉદ્દેશ અને ઉચ્ચાશય, જો કે ધાર્મિક વખત મત મંડળના અભિપ્રાય વગેરેથી ભિન્ન હોય છે, તો પણ પોતે તેમનું ખરું હિત સાચવનાર તરીકે છે. સમગ્ર દેશનું, તથા પોતે જે વર્ગનો પ્રતિનિધ હોય, તે વર્ગનું, ખરું હિત શેમાં રહેલું છે તે સમજી, તે સાચવવા હમેશાં તેવર રહેવું, એ પાર્લામેન્ટના દરેક સભાસદની પહેલી અને મુખ્ય ફરજ છે. ખાતરી સભાસદને એક નાના વર્ગના પ્રતિનિધિ તરીકે સુંદરી કાઠનામાં આવેલા હોવાથી, તે વર્ગનું હિત સાચવવાની તેને ખાસ કાળજી રાખવી પડે છે, એ વાત ખરો છે, તેમજ તે સરકારી પક્ષના હમેશ્વરો કરતાં વધારે સ્વતંત્ર હોવાથી. લોકોને રૂચે નહિ એવા, તથા જોમના સંબંધમાં લોક મત બરાબર તૈયાર થયો હોતો નથી, એવા અભિપ્રાય દર્શાવવાની તથા યોગ્ય સમયે તેમને અમલમાં મૂકવા માટે આગેવાની ભૂલો બાગ લેવાની તેને વધારે છુટ હોય છે તેમ છતાં તેણે પણ દેશના સમગ્ર હિતનો ઉદ્દેશ કદી ભૂલ્ય ગઢાર નવા દેના જોઈએ નહિ. સર-

કાને પક્ષી વિરુદ્ધતા પ્રતિપક્ષા મંડલ (opposition) ની સ્થિતિ જુદી જ્વનતી છે તે મંડલ અમુક પક્ષનું અને તેના રાજકીય વિચારોનું પ્રતિનિધિ છે; તેમ છતાં નજ તરનું સુકાન એક વખત તેમના હાથમાં પણ પડેલું મોડું આવવાનું છે જ, તે ખીનાને લીધે તેમજ સત્તા ઉપર નથી હોતા ત્યારે પણ દેશની સામાન્ય રાજનીતિને અમુક પ્રકારનું વલણ આપવામાં તેમનો મોટો હાથ હોય છે, તેને લીધે ખાનગી સભાઓના કાર્યો તેમના ઉપર વધારે ખર્ચા અને વધારે જવાબદારી રહે છે જ્યારે કોઈ પણ સત્તા ઉપર આવે છે, ત્યારે તેની સ્થિતિમાં સહેજ ફેરફાર આવે છે. રાજકીય પક્ષ તૈયાર કરવાનો હેતુ એવો હોય છે કે અમુક રાજકીય વિચારોનું અનુસરણ કરે અને અમુક કામનું હિત સાચવે, એનું એક સ્થિર અને સ્થાયી મંડલ એકદું રાખવું આના સંસ્થા હોય તોજ રાજકીય વિચારો પર પર રીતે અન્યથા મૂકી શકાય છે, અને કામનું હિત સાચવી શકાય છે, તેમ છતાં ફક્ત એક પક્ષના હિત ઉપર ધ્યાન રાખીને રાજનિહિત અલ્લાની શકાય જ નહિ. પ્રવાન મંડલ આખા દેશના ગરીબ સમાન છે, અને તેમનું હિત રોમાં રહેવું છે, એ બધું નહીં કરી તેને માન આપીને આવવું એ તેની પહેલી ફરજ છે.

આ વાતે પ્રત્યક્ષ ક્રાંતિ માર્ગને વધારે સ્પષ્ટ કરી શકશે દારૂના વાપર ઉપર અંકુશ મૂકવાને લગતી જે જે સુચનાઓ કરવામાં આવે છે તેમાંથી સ્વિત્તારને દિવસે દારૂનાં દુકાનો બંધ કરવાનો સલાહ આપણે હાથમાં લઈએ, રાજદારીઓમાંનો એક વર્ગ દારૂના વેપારને સખ્ત રીતે વખોડી શકે છે. તેમની દલીલો એવી છે કે માદક પદાર્થોનું સેવન એ ગરીબ લોકોની અવનતિ, અને દુષ્ટતા હાલનનું મુખ્ય કારણ છે, વળી તેમને અતીતિને માર્ગે ચક્ષુવનાર પણ તેજ વ્યસન છે, એ વ્યસનને લીધે હાલના માણસોનાં હૃદય તર ખરાબ થઈ જાય છે એટલું જ નહિ થયું તેથી તેમનાં દુરુખનાં માણસોની પણ એવી દુર્દશા થઈ જાય છે કે, તેમને વર્ણ કરી શકાતું નથી, છાંટક માણસોને દારૂને મારે જે અશક્તી શકાય નહિ એવી તકલ્પ અને લાલસા થઈ આવે છે, એ તેમનાં છેકરાંમાં પણ પેઢીએ

ઉત્તરે તે; આથી કરીને જનસમાજની સઘળા પ્રકારની અવનતિના કારણ રૂપ આ દુર્વ્યસનને બંધ પાડવા માટે કાયદા બંધવા એના જેવી પવિત્ર અને ગંભીર ફરજ બીજી એકે નથી બીજી બાબતોમાં ફરજિયાત કાયદા કરવામાં આવે છે, અને રવિવારને દિવસે વેપાર રોજગાર કરવાની બંધી કરવામાં આવે છે તો પછી સૌથી વધારે તુકસાનકારક વેપાર ઉપર આંકુશ મૂકવામાં શો વાધો છે? પોલીસખાતું, અનાયાત્રી, તુરગે અને ફોજદારી ખાતું, એ બધા પાછળ સરકાર મોટા ખર્ચ કરે છે, તો પછી નિર્ધનતા, ગેરવ્યવસ્થા, અને ગુન્ડા, એ બધાના કારણરૂપ આ દુર્વ્યસનને દાંતી દેવા માટે સરકારે પોતાનાથી બનતી તજવીજ શા માટે નહિ કરવી જોઈએ?

રાજદારીઓનો એક બીજો વર્ગ જુદે ધોરણે કામ લે છે. નાનાં બાળકોને નીતિને માર્ગ ચૂકવવા માટે જે સખ્તાઈ વાપરવામાં આવે, તેવી સખ્તાઈ પુખ્ત ઉમ્મરના માણસો ઉપર વાપરવા સામે તે લોકો સખ્ત વાધો લે છે. તેમની તકરાર એવી છે કે પુખ્ત ઉમરના માણસો દુનિયાદારીની સઘળી ફરજો તથા જવાબદારીઓ માટે યોગ્ય ગણાય છે, તેમજ રાજ વહિવટમાં પણ તેમને હાથ ધાવવા દેવામાં આવે છે, તો પછી તેમને બધી બાબતોમાં મરજી મુજબ વર્તવા દેવા જોઈએ, અને બે તેઓ ભૂલો કરે, અગર હાથણની હદ એળંગી બન, તો તેનાં ફળ તેમને પોતાતેજ ભોગવવાનાં છે; બીજાના હક અગર હિતની આડે આવે, એવું વર્તન ન રાખે, એટલીજ ફકત સરકારે સલાહ સખવાની છે. રવિવારને દિવસે પોતાની તેમજ પોતાના કુટુંબના માણસોની વિશ્રાન્તિ અગર મોજને માટે ગરીબ માણસ દાંતી દુકાનમાં બન, એમાં તે કોઈ રીતે બીજાની સ્વતંત્રતાની આડે આવતો નથી; એમાં તે કોઈ ખોટું કામ કરતો નથી; એમાં તે પોતાના હકની બહાર જતો નથી. તવંગર માણસોને રવિવારને દિવસે 'ઠલવ'માં જતાં કોઈ અટકાવતું નથી, તો પછી ગરીબ માણસે શી ગુન્હેગારી કરી? વળી શ્રીમંત. લોકોની માફક ગરીબ લોકોને વિશ્રાન્તિનાં તથા વૈભવનાં સાધન હોતાં નથી, તેમનાં ઘર પૈસાદાર લોકોના જેવાં સર્વ પ્રકારની સગવડવાળાં કે હવા અજવાળાની છુટવાળાં હોતાં નથી; તેમને ઘેર સારા દારૂનો સંગ્રહ

હોતો નથી. હવે ઘોડાં માણસો આ હકને ખેડો ઉપયોગ કરે, અને હદ ઉપરાંતો દારૂ પી છાકરા બને, તેટલા માટે જધાના ઉપર અંકુશ નાખવો એ શું વાજમી છે ? એ માણસો દારૂ નહિ પીવાનો દરાવ કરે, તેટલા માટે જોખના ઉપર તેણે ફાળ નાખવાનો શું તેમને હક છે ? પોતાની સામાજિક સ્થિતિ સારી હોવાને લીધે જેમને દારૂની દુકાનનો આશ્રય લેવાની કદી જરૂર પડતી નથી, તેમને ચોનાની સંખ્યા મોટી હોવાને લીધે, જેમને તેની દુકાનોનો આશ્રય લેવાની જરૂર પડે છે, તેમના માર્ગમાં વિશ્વ નાખવાનો, હક ગણ થાય છે કે કેમ ? આ જનાં કસ્ટોમરે લીધે આ લોકો દારૂના વાપરને લગતા નિયમક કાયદાને, અન્યાય બહેલા, પક્ષપાતી, અને સ્વતંત્રતાની આડે આવનારા થશે છે.

તેમ છતાં શાણો રાજદારી હશે, તે એકે પક્ષમાં છેલ્લટની બાબતોએ જઈને નહિ એસે. જેતો સમગ્ર લોકમતને રૂચે એવો વચસા માર્ગ પકડશે. પ્રજાના મોટા ભાગને જે માર્ગ પ્રસન્ન પડતો હશે, એવો માર્ગજ તે તો અહણ કરશે, અને આશ્ચર્ય અને કુશળ રાજદારીની કુશિયારી પ્રજાના મોટા ભાગને અભિપ્રાય જો છે એ પરખી કાઢવામાં રહેલી છે. એક ફેંચ લેખકે બહુવેલું છે તેમ 'રાજનીતિની ખરી કાળા જે લોકો બોલતા હોય છે, તેમનું સાંભળવામાં રહેલી નથી, પણ જે લોકો નથી બોલતાં તેમની ઇચ્છા સમજવામાં રહેલી છે.' એક અણવું વર્તન રાખવાથી રાજદારી પુરૂષોમાં લોકપ્રિયતા મેળવવા માટે ફોર્સીય કરવાના, તથા વખત પ્રમાણે વર્તવા શીખવાના દોષ દાખવ ચક્ર જવાનો ઘણો સંભવ છે. પણ પ્રમુસતાક રાજતત્વોમાં એવું વર્તન રાખવાની ફરજ પડે છે, અને પ્રત્યેક રાજદારી પુરૂષ કેવા હેતુથી પ્રેરાય છે, તેના ઉપર તેના વર્તનની નીતિનો આધાર રહે છે. જો તે પોતાના અંગત સ્વાર્થની ખાતર, અગર પેતાના પક્ષના સ્વાર્થની ખાતર, તેવું વર્તન રાખતો હોય, તો તેની વર્તણૂક દોષપાત્ર છે; પણ જો તે સાર્વજનિક હિતની ખાતર તેમ વર્તે તો તે દોષકાને પાત્ર નથી. પ્રત્યેક કાયદાના શુભ દોષ તથા સતી વખતે એણે પોતાના મનને એવા પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ કે તે કયેલો લોકોને રૂચતો છે કે કેમ ? કે પછી

હજી સુધી લોકો તેવી માગણી કરવા તૈયાર નથી થયાં !

રાજ્યના નોકરોનાં કામ સંબંધી ચેઠસી કરતી વખતે કેવે ધોરણે કામ લેવું, તે પણ એક ગુચ્છવણુ ભરેલો પ્રશ્ન છે. આવાં કામ ઘણી વખત નોકરીને અગે, દેશનું હિત સમજીને કરવામાં આવેલાં હોય છે, પણ તેમનાં કેટલાંક અંગ નીતિની દૃષ્ટિએ જોતાં ધણાંજ અયોગ્ય હોય છે. રાજ્યના વિસ્તારમાં વધારો કરવાનાં કામ આ વર્ગમાં આવી જાય છે. નવાં મુલક છતી લેવામાં જે ધોરણે વર્તવામાં આવે છે, તે ન્યાય પુરઃસર હોતું નથી. તેમ છતાં મોટી જવાબદારીની જગ્યાએ, અને મોટાં જોખમમાં કામ કરનારા અમલદારોનાં કામ વિષે અભિપ્રાય બાંધતી વખતે ખાનગી છવનને લગુ પડે એવું સખ્ત નીતિનું ધોરણ ઉપયોગમાં લેવું જોઈએ નહિ તે કેવી મતલબથી વર્તતો હતો, તેને કેવી જાતનાં જોખમની સાથે બાથ બીડવાની હતી, એ વિગેરે બાબતોની ખારીક તપાસ કરી જોઈએ. તે જે પ્રદેશમાં રહ્યો હોય, ત્યાંના લોકોનું નીતિનું ધોરણ કેવા પ્રકારનું હતું, એ જાણત પણ લક્ષમાં લેવી જોઈએ. સાધારણ રીતે એવો વહિવટ દેખવામાં આવે છે કે, પેતાના હાથ નીચેના અમલદારો જો દેશને લાભ કરવાની શુદ્ધ નિશ્ચયી વર્તતા હોય છે, તો તેમના હોય તરફ, તેમના બુદ્ધિમત્તરફ, તથા તેમણે ચલાવેલી ગેર વર્તણુક તરફ સરકાર ઉદાર નજરથી બુએ છે; તેને લીધે હુકમ અગર તોફાનના વખતમાં તાત્કાલિક પગલાં ભરવાની અધિકારીઓના મનમાં હિમ્મત રહે છે. તેમ છતાં દરેક રાજકીય પુરૂષે આટલી વાત લક્ષમાં રાખવાની છે કે દરેક દેશની ધજાજત એ તેનું મોટામાં મોટું બળ છે; તેથી કરીને દેશની અખરને ધોતકે: પહોંચાડે, દેશની પ્રતિષ્ઠામાં ઘટાડો કરે, દેશની કીર્તિને લાંછન લગાડે, એવા પ્રત્યેક કામ તરફ ખારે તિરકાર બતાવવો જોઈએ. દેશના રાજવીદિવટના ન્યાયીયતા વિપરીત બહારના લોકોની આશ્ચર્યા ઓછી થાય, એથી તે દેશને જેટલું નુકસાન છે તેટલું ખીજા કશાથી થતું નથી. આથી કરીને તોફાન, હુલ્લડ કે દરેક વખતના દરેક કામને જેમ ખાનગી વર્તના જેટલી સખ્ત નૈતિક કસોટી ઉપર તાવી જોવાનું કામ વાજબી નથી, તેમ રાજ્યની સત્તામાં અગર સ-

જ્યના વિસ્તારમાં વધારો કરે તેટલા ઠાકુશસર દરેક કામ ક્ષતવ્ય પણ રા-
ણું જોઈતું નથી,

આ બધા ઉપરથી એટલું સિદ્ધ થાય છે કે રાજકીય આખતમાં નીતિ
શાસ્ત્રને કાંઈ લેવા દેવા નથી, એવો નેપોલીયન ઓનાપાર્ટનો અભિપ્રાય જે
કે સ્વિકારવા જેવો નથી, અને રાજનીતિને નીતિશાસ્ત્રથી અંકગ રાખવાથી
ધણી હાની છે. તેમ છતાં પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં રાજનીતિને અંગે રહેલી નીતિ
આનગી વ્યવહારમાં રહેલી નીતિના જેટલી શુદ્ધ અને ઉચ્ચ નથી. રાજકીય
આખતોમાં આગેવાની લેનારા પુરૂષો ઉપર ખરો અંકુશ તો પ્રજામતનો હોય
છે. પ્રત્યેક દેશનો પ્રજામત રાજકીય ઇવનને માટે નીતિનું જે ધોરણ
મક્કી કરે છે, તે ધોરણે તે દેશના આગેવાનો ચાલે છે. જે દેશની પ્રજાની
નીતિનું ધોરણ નીચા પ્રકારનું હોય છે, ત્યાંના રાજદારીઓની નીતિ પણ
ઉત્તરની જાનની હોય છે. કેટલીક વખત તો લોકો એમ માનતા હોય છે કે
રાજકીય કારણપર જે ચુન્ટો કરવામાં આવે, તેને ચુન્ટો ગણવો જોઈએ
નહિ, રાજકામમાં ગેરવર્તણુક ચક્રાવતાર રાજ પુરૂષ જે કુશળ, બુદ્ધિશાળી,
દ્રવ્યવાન, જીયો દરજ્જે ભેગવારો, અને બધી આખતોમાં કતેહમંદ હોય
છે, તો તેની ગેરવર્તણુક ઠપકાને પાત્ર ગણાતી નથી. યજ્ઞો જે એકાદ કૃત્યથી
પોતાના દેશને લાલ થતો હોય છે, તો બીજા દેશના તેવા કૃત્યમાં સામેલ
રહેનારા અધિકારી વર્ગ ઉપર જેટલો ઠપકાનો વરસાદ વરસાવવામાં આવે છે.
એટલો પોતાના દેશના અધિકારીઓ ઉપર વરસાવવામાં આવતો નથી, ઉલટું
તેમનું કામ મીઠું લાગે છે. તેમ છતાં એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે ઈંગ્લાંડનો
પ્રજામત રાજપુરૂષો પાસેથી વધારે શુદ્ધ વર્તનની અપેક્ષા રાખે છે, અને
તે દેશની રાજનીતિમાં નીતિનો અંશ નગરે રહે છે. આને લીધેજ ઈંગ્લાંડનું
રાજતંત્ર વધારે તેજસ્વી અને વધારે પ્રશંસાપાત્ર છે.

દયાવંત દોસે છે, દીપાવડો,

એનો સદ્ગુણી રાજ સમાજ."

મકરણ ૭ મું.

ચારિત્રની કુળવણી.

મનુષ્યને દુનિયામાં જે અનેક વ્યવહારમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે, તેમાં પોતાની ચાલચલગતને કુળવવાનું અર્થાત્ પોતાનાં લક્ષણ ધડવાનું—કામ સૌથી વિશેષ ઉપયોગી છે, અને તે કામમાં સાક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતાના સ્વભાવ અને મનોવૃત્તિઓનું શાન્ત અને કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણ કરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. તેણે જેમ પોતાની ખોડોથી ખિનવાદે રહેવું જોઈએ, નહિ, તેમ સદ્ગુણોથી અંતર્ધ પણ જવું જોઈએ નહિ; તેવીજ રીતે પોતાનો ઉત્કર્ષ કરવાની પોતાનામાં જે શક્તિ રહેલી છે તેના તરફ દર્શન કરી તેનો અસ્વીકાર કરી, નૈરાશ્ય અને ઉદાસ વૃત્તિનું પણ સેવન કરવું જોઈએ નહીં. આપણી પ્રકૃતિમાં ફેરફાર કરવાની આપણા હાથમાં ખીલકૂલ સત્તા નથી, એવો પ્રારબ્ધવાદ આપણે પકડી બેસવો જોઈતો નથી; તેજ પ્રમાણે આપણી સત્તા મર્યાદિત—પરિમિત—છે. એ વાત પણ સ્પષ્ટપણે લક્ષમાં રાખવાની છે. મનુષ્યનું જીવન ગંજીફાની રમત જેવું છે. તેને ધૃષ્ટિ જનમતી વખતે સ્વભાવ, આસપાસના સંજોગો, કુટુંબની સ્થિતિ, અને માનસિક, શારીરિક અને નૈતિક સામર્થ્ય અગર દૌર્બલ્ય રૂપી પાનાં અર્પણ કરેલાં હોય છે, અને જીવનરૂપી બેલમાં પણ યુદ્ધિ આતુર્ય અને નસીબનું મિશ્રણ થયેલું નજરે પડે છે. બેલાડી ગમે એવો ઠાબેલ અને કુશળ હોય, પણ જ્યે તેને મળેલાં પાનાં સૌથી નખળાં હોય, તો તે હારજી પામે, તેમ છતાં આખર ઉપર તેની યુદ્ધિનો પ્રભાવ જણાયા વગર રહેતો નથી. મનુષ્ય જીવનમાં પણ એજ પ્રકાર બને છે. આપણે સાધારણ વાતચીતમાં બોલીએ છીએ તેમ, જે કોઈ સાણસના ગ્રહ વાંઝ પડેલા હોય છે, તો તેને કોઈ વાતે જશ મળતો નથી, અને કોઈ પણ કાર્યમાં તેના પાસા સવળા પડતા નથી. તેમ છતાં શારીરિક સંપત્તિ ઉપર મનુષ્યનું જેટલું ચક્ષુ મારી શકે

છે, તેટલુંજ ચલણ અને તેટલીજ સત્તા તે પોતાના આરિત્ય ઉપર પણ ભોગવી શકે છે. મનુષ્ય પ્રાણી ન્યારે દુનિયા ઉપર અવતરે છે, તે વખતે તે પોતાની સાથે અમુક પ્રકારની શારીરિક સામગ્રી લેતું આવે છે. જુદા જુદા માણસોના શારીરિક સામર્થ્ય અને આરોગ્યમાં તેમના શરીરના અવયવોની સ્થિતિમાં, તથા પેઢીએ ઉતરતા રોગોના પ્રમાણ અગર બળમાં, ઘણા તફાવત હોય છે. તેમ છતાં દરેક મણસ સંયમશીલ અગર અસંયમશીલ, નિયમિત અગર અનિયમિત જેવું જીવન ગાળતો હશે; પથ્ય અગર અપથ્ય જેવો ખોરાક લેતો હશે; નબળા અવયવોને બળવાન અને દૃઢ બનાવવા માટે જેટલા પ્રમાણમાં અગ કસરત કરતો હશે; જેટલા પ્રમાણમાં આળસ અને દુરાચારમાં મગ્ન રહેતો હશે; તથા જેટલા પ્રમાણમાં ગજ ઉપરાંતની તથા અવળે રસ્તે મહેનત કરતો હશે; તેટલા પ્રમાણમાં તેની શારીરિક સંપત્તિ ઉપર, તેના આયુષ્યની મર્યાદા ઉપર, તથા તેના શરીરમાં રોગ દાખલ થવાના સંભવ ઉપર, સારી અગર ખાલી અસર થયા વિના રહેશે નહિ. વળી એક રીતે જોતાં આપણું ઇચ્છાબળ, અગર આપણા મનનો સંકલ્પ શરીર ઉપર જેટલી સત્તા ભોગવે છે, તેના કરતાં આરિત્ય ઉપર તેની સત્તા વધારે બળવાન અને વિશાળ છે. કેમકે શરીરના કેટલાક અવયવો આપણા ઇચ્છાબળની સત્તાની હદમાં ખીલકુલ આવી શકતા નથી, અને કેટલીક જાતના રોગો તેની મર્યાદાની બહાર રહી જાય છે; પણ આપણા નૈતિક દેહનું એટલે આપણા આરિત્યનું કોઈ પણ અંગ એવું નથી કે જેમાં આપણાથી ખીલકુલ ફેરફાર નજ દરી શકાય.

રૂચિની ભિન્નતા આરિત્યના મૂળ ઉપર પુષ્કળ પ્રકાશ પાડે છે જે ખોરાક એક માણસને અત્યંત રૂચિર અને સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, તેજ ખોરાક બીજા માણસને અત્યંત કંઠાળા ભરેલો, અને મુગ કરે એવો લાગે છે: આમ થવાનું કારણ શું? આનો ઉત્તર એટલોજ છે કે રૂચિની ભિન્નતા પ્રકૃતિ સિદ્ધ છે. રૂચિની ભિન્નતા બીજાં કેટલાંક ખાસ અને હંગામી કારણોને આભારી હોય છે. અભ્યાસ બળને લીધે, તેમજ ટેવ પાડવાથી રૂચિઓમાં તફાવત પડી જાય છે. તેમજ જે ખોરાક અગર ચીજ ઉધાડી આંખે

અસ્થિર હોય છે, તેના આંધળા માણસને મુગ લાગતી નથી. દુનિયાના મનુષ્ય ભાગમાં મુસાફરી કરનારા માણસની હમેશની ટેવોમાં પણ ધગો ફેરફાર થઈ જાય છે.

આપણી નૈતિક રતિઓના તફાવત પણ આવા પ્રકારના છે. કેટલાક માણસો માદક પદાર્થોના સંસ્પર્શમાં ધગો વખત ગાળે, તોપણ તેમને વ્યસન વળગ્યાનો તો શું પણ સ્વાદ આપી જોવાની લાલચમાં પડવાની પણ દેવેશન રહેતી નથી. માદક પદાર્થોના સેવનથી થતા પ્રાથમિક, નૈતિક, સામાજિક, સાર્વજિક અને માનસિક ગેરફાયદાનો વિચાર તો બાળક ઉંમર રસો, પણ દુકન તેવા પદાર્થો તરફના અશુભમાને લાંબેજ તેઓ શુદ્ધ રહી શકે છે ખીજા કેટલાક માણસોને નીજો કરવાથી એટલો જથ્થો આનંદ થતો હોય છે કે તેમને તે લાલચની સામે થતા માટે બગીચ પ્રયત્ન આદરવો પડે છે. કેટલાક માણસોનાં શરીરનું અધારણુજ એવા પ્રકારનું હોય છે કે તેમને વ્યસન કરવાથી અસંત આનંદ થાય છે એટલું જ નહીં, પણ તેઓ જન્મ છે ત્યારથીજ તેમને મગવાન તન્મ સ્વાભાવિક પક્ષપાત હોય છે, અને એ દુર્ગુણ એમનામાં પેઢીએ કાઠો હોય એમ જણાય છે કેટલાક બ્રહ્મ સેવકોનીઓના સંપ્રદાયથી નીજો કરવા શીખે છે, તો કેટલાક ચિંતા અને દુઃશનો ત્રાસ ઓછો કરવા, તથા પોતાનાં સ્થિતિના દુઃખનો વિસારો પાડવા માટે વ્યસન કરવાની ટેવ પાડે છે. વળી કેટલાક ગમ્મ ઉપરાંતનું કામ કરવાથી ઉત્પન્ન થતા શરીરનો તથા મનનો થાક મટાડવા તથા નવો હિસાક તથા નવો જીવન પ્રાપ્ત કરવા માટે માદક પદાર્થોનું સેવન કરવા માટે છે, અને આખરે તેના પંજામાં સપડાઈ જાય છે. મગવાનનું તથા ખીજા વિષય બેગોનું અર્થવાદ્યને સેવન કરવાથી તેમના ઉપભોગ માટેની તૃષ્ણા અત્યંત ઉત્કટ અને અવિદ્ય થઈ જાય છે, અને ગાણુમ આખરે તેમનો ગુણમ થઈ રહે છે. ખીજા કેટલાક બેગોના સંસ્પર્શમાં એમ જનનું નથી. તેમનો પ્રત્યક્ષ ઉપભોગ સુખકર લાગે છે ખરો, પણ તેમનો અભાવ દુઃખનું કારણ થઈ પડતો નથી. વળી કેટલાક ભોગોનું અતિ સેવન તૃષ્ણિને પ્રકટ કરે છે, અને ત્યાર પછીથી તેમના ઉપભોગ માટે ઇચ્છા થતી નથી.

એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે ઇત્રિયો સાથે સંબંધ ધરાવનારી આ રૂઝિઓ, અને મન તથા આંદનીસાથે સંબંધ રાખનારી અભિરૂઝિઓ વચ્ચે એક પ્રકારનું સામ્ય રહેતું છે, અને આવા પ્રકારના બાવ અબાવ ઉપર આપણી અલગ અલગતનો પડેલો રચાયેલો છે, તથા આપણા જીવનને અનુકૂળ દિશામાં ગતિમાન કરનાર પણ તેજ છે જેના ઉપર આપણો સૌથી વિશેષ આનંદ આપે છે, તેજ આગળ જતાં પ્રધાનપદ ભોગવવા લાગે છે, કેટલાંક તુરંત જ કાઠવા જેવી લાગે છે. આવા પ્રકારની અકર્ષણ શક્તિ એજ આરિય્યનો પાળો છે, અને ઘણા માણસોની વર્તણૂક તેને લીધેજ નકઠી થાય છે. બાલ્યાવસ્થામાં સેવતીઓના સહવાસની અસરથી, તેમજ બીજા કેટલાંક કારણોને લીધે આવી વૃત્તિઓમાં ફેરફાર થાય છે ખરા, પણ તેમની સત્તા તદ્દન નષ્ટ થતી નથી. એકંદરે રીતે જેતાં સૌથી અતિથ મનોવૃત્તિના સામર્થ્ય ઉપરજ મનુષ્યના વર્તનનો આધાર રહે છે, અને જેની એ મનોવૃત્તિ દ્વારાત અગર દુષ્ટ નથી હોતી તેનેજ ખરે બાલ્યશાળા ગણવો જોઈએ.

વધે પડેલ્યાનાં મનોવિકાર શાંત પડતા જાય છે, અને તેમના વેગ અને ગુસ્સામાં ઘટાડો થતો જાય છે, પણ આદતો દૃઢ અને જાળવાન થતી જાય છે; આથી કરીને જીવનને સુખી બનાવે એવી આદતો પાડવી, અને વૃત્તિઓને ઈષ્ટ વસ્તુ આપવું એ બાલ્યાવસ્થાનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. ફક્ત ભવિષ્ય ઉપરજ દૃષ્ટિ રાખવી, ભવિષ્યના સુખનેજ દરેક પ્રયત્નિનું લક્ષ્યસ્થાન બનાવવું એ એક રીતે જેતાં પસંદ કરવા લાયક નથી. બાળકને એકદમ બધું શીખનારી દેવાની ઇચ્છા રાખનાર ઉતાવળીઓ શિક્ષક આવા પ્રકારની ભૂલ કરે છે. તે બાળકના ઉપર શિક્ષણનો ગળ ઉપરતનો ખોળે નાંખે છે. અને તેના જીવનને કંઠાળા લાગેલું અને વહીતરા જેવું બનાવી મૂકે છે. તેજ પ્રમાણે બાળકની વૃત્તિઓને જે બાળતો રચતી હોય છે, તથા જે બાળતો તેમને આનંદ અને ગમ્મત આપતી હોય છે તેમના ઉપરથી તેમનું મન ખસેડીને પુખ્ત ઉમરના માણસોને લાયકના આનંદના વિષયો ઉપર બાળકની રૂઝિ બળાતકરે ઉત્પન્ન કરાવવા મથનાર શિક્ષક પણ તેવીજ જાતની ગંભીર ભૂલ કરે છે. બાલ્યાવસ્થાના આનંદના વિષય જુદીજ જાતના હોય

છે. અને આળસને સૌથી વિશેષ આનંદ તેમનાજ સેવનથી થાય છે; વળી બાલ્યાવસ્થાજ સુખમય નીવડે, એવી કોસીય કરવાની પણ ખાસ જરૂર છે, કદા તેટલુંજ ખતી શકે તોપણ અત્યંત લાભ છે. તે અવસ્થામાં આનંદનો ઉપભોગ કરવાની શક્તિ સૌ અવસ્થા કરતાં વધારે તીવ્ર હોય છે, તેમજ બાળકોની દુઃખની લાગણી પણ એટલી ખતી તીવ્ર હોય છે કે નજીક જણાતી આગતોથી પણ તેમને મોટી ઉભરના માણસોના જેટલું દુઃખ થાય છે. દુઃખમય હાલતમાં ગાળવામાં આવેલા બાલ્યાવસ્થાનાં અન્યેકારક પરિણામ પાછળની અવસ્થાઓના સંપૂર્ણ સુખોપભોગ વડે પણ ધોવાઈ જતાં નથી. વળી સુખના દિવસના સ્મરણથી થતો આનંદ અત્યંત શુદ્ધ અને સુખકર હોય છે, તેથી કરીને બાલ્યાવસ્થાની નિર્દોષ રમત ગમ્મત જન્ય આનંદની અસર આખો જન્મારો પહોંચે છે. બાળકના મનની શક્તિઓ ઉપર ગળ ઉપરાંતનો જોખો પડવાથી કેટલોક વખત તેમનામાં ચિરસ્થાયી વિકાર અને નુસમાઈ દાખલ થઈ જાય છે; તેવીજ રીતે દુઃખમય બાલ્યાવસ્થા આદિયમાં એવા વિકાર દાખલ કરી દે છે, તથા જીવન સંબંધી બાવનામાં કડવાશની એવી લાગણીનો પટ એસાડી દે છે, કે તેમની અસર અનેક પ્રયત્ન છતાં પણ નાંખુદ થતી નથી.

ત્રિપય ભોગોની પસંદગી કરતી વખતે એટલો નિયમ લક્ષમાં રાખવાનો છે કે હાલના વિકાસોનો એવો રીતે ઉપભોગ કરવો કે તે ભવિષ્યનાં સુખ અને આનંદના ઉપભોગને બાધ કરતો થઈ પડે નહિ. જે માણસ યુવાવસ્થામાં અત્યંત મદ્યપાન, વિપયાસક્તિ, જુગાર, ઉડાઉપણું, સ્વેચ્છાચાર, વિગેરે દુર્ગુણોના સેવનમાં સુખ અને આનંદ માને છે, તેનો જન્મારો ખરાબ થયા વગર રહેતો નથી. તેજ પ્રમાણે જે ભોગવિદ્વાસ જાતે નિર્દોષ હોય છે, તે જો ઉપભોગ અને પ્રવૃત્તિનાં મુખ્ય અને એકના એક વિષય થઈ પડે તો તેમની આનંદ આપવાની શક્તિ ઘટતાં ઘટતાં આખરે તદન તટ થઈ જાય છે.

જે ભોગવિદ્વાસ અને ભોજ્યોપનો ઉપભોગ કદા બર જુવાનીમાં આદિગ્ય અવસ્થામાં અને શરીરમાં સમ્પૂર્ણ ચૈતન્ય હોય તેવી સ્થિતિમાં

પણ અમુક હદમાંજ કરવાનો હોય છે, તેમના તરફ વાજળી રીતે હોતું જોઈએ, તેના કરતાં વધારે લક્ષ આપવાની જૂઠ્ઠા સંચાર વ્યવહારમાં પડતી વખતે જીવનયાત્રાની શરૂઆતમાં આપણે હાથે ચલાવો અંજલિ છે. આતું દૃષ્ટાંત અંગ્રેજી લોકોના જીવન વ્યવહારમાં અંગકસરત અને ખુદ્દી હવાની રમતો જે મુખ્ય સ્થાન ભોગવે છે તેના ઉપરથી મળી આવે છે. અગતે કમરત આપનારી રમતો અને ખુદ્દી હવાના ખેત ઉપેક્ષા કરવા લાયક તો નથી જ, એમાં ખીલકૂલ સંદેહ નથી. તેમના સેનથા પુષ્કળ અને નિર્દોષ આનંદ મળતા રૂપી પ્રત્યક્ષ લાસ થાય છે, એટલું જ નહિ, પણ પરાક્ષ રીતે પણ તે અનેક રીતે હિતાવક છે. તેમનામાં સરારિક આરોગ્ય અને સામર્થ્યમાં વૃદ્ધિ કરવો તેમજ ખેતી રહેવાની ટેવવાળા, રોગગ્રસ્ત, અને નવજા બાંધાના માણસોની પ્રકૃતિમાં વાસ કરી રહેનારા વિકારોને તેમજ મનની ગ્લાનિને દૂર કરવાનો શુભ રહેણો હોવાથી, જનસમાજના સુખમાં તે ઘણો વધારો કરે છે, તેમને લાગે ત્યાં ત્યાં માણસો સાથે પરિચય પડવાથી મિત્રમંડળનું વર્તુલ મેઢું થતું જાય છે. તેમ પ્રમાણે કેટલીક રમતો હિમ્મત, ખંત, ઉત્સાહ, આત્મમંડળ વિગેરે શુભોત્તુ, તથા આશાનંદ અને પરાભવના પ્રસંગો આનંદી મુખમુદ્રાઓ સહન કરી સંતોષવૃત્તિ રાખવાનું શિક્ષણ આપે છે; અને આવા પ્રકારનું શિક્ષણ ચારિત્ર્યના વધારણમાં ઓછી અગત્ય ધરાવતું નથી. અને જે માણસ જીવાનની લતમાં પડે નહિ, તો આવી રમતો તેની વૃત્તિઓને નિયિદ્ધ ભોગવિલાસ તરફ વળતાં અટકાવે છે, એ કાંઈ જોવા તેવો ફાયદો નથી. તેમ છતાં આપણે ધણીવાર જોઈએ છીએ કે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ રમત ગમ્મતના વિષયને હદ ઉપરંતનું પ્રાધાન્ય આપે છે. જે કાળમાં માનસિક સંપત્તિ સંપાદન કરવાનો લોભ રાખવાની ધણી જરૂર હોય છે, તથા જ્ઞાનમાં વધારો કરવાની ઇચ્છા રાખવાની હોય છે, તે કાળમાં ઉંચી કેળવણી લેનારા ધણા વિદ્યાર્થીઓ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ કરતાં દિલેટ અને દુટખાસમાં પ્રવીણતા મેળવવાની વધારે કાળજી રાખતા નજરે પડે છે.

ઉપર વર્ણવેલા ભોગવિલાસોની જે આપણે વાંચનની અભિરૂચિ અને એવા ખીજ બુદ્ધિવિપયક વિલાસોની સાથે સરખામણી કરીશું તો આપણને

સમજાશે કે બીજા પ્રકરના વિચાર વધારે ઉદ્કૃષ્ટ પ્રતિભા છે. શરીરની સ્થિતિ ઉપર આધાર રાખનારી રૂચિઓ બ્યારે વૃદ્ધાવસ્થાના માર્ગ તરફ વળતાં મદદ પડતી જાય છે, ત્યારે વાંચનનો શોખ નિયમિત રીતે વધતો તથા ટક ધતો જાય છે. આનંદના અર્થોમાં પ્રદેશોનાં દ્વાર ખુલાં કરવાની તેનાં સત્તા અપરિમિત છે; એ શોખ સૌથી સસ્તો છે, અને એની તૃપ્તિ ઘણીજ સહેલાઈથી થઈ શકે છે; વય, કાળ, અને સામાજિક સ્થિતિ વગેરેના વૈચિત્ર્ય ઉપર તેનો આધાર ઘણોજ થોડો હોય છે; મંદવાડ અને નમગામીને લાંબે એકાંત વાસમાં સડનારા આગ્રહો પુરૂષોના મનનું રંજન કરવાનું તે એક સુખ્યા સાધન છે. નિદ્રા-વગરનાં રાત્રીના શલ્ય-પ્રહરને તે પ્રકાશિત કરે છે, મનમાં સુખનું વિચારોનો સચાર કરે છે; નિપાદ અને ગ્લાનિ મટાડે છે. ક્રિયાશક્તિ અથવા વ્યવસાયી જીવનના કામ વગરના અવકાશને અંગે રહેલી બેચેની ખસેડે છે, અને કાષ્ઠ નહિ. તો થોડા વખતને માટે પશુ મનુષ્યનાં કાળજી અને ફિકર ચિંતાનો નાશ કરે છે. વળી જો એ શોખનું વિવેક-ધુરંસર પેપણ કરવામાં આવે, તો ચારિત્ર્યને કેળવવાનું અને વિચારનું ઉમદા અને વ્યવસ્થિત બનાવવાનું તે એક અસતત મળજાન સાચા થઈ શકે છે. વાંચનનો શોખ જોને આનંદદાયક છે, એટલુંજ નહિ, પણ બીજી જગતમાં આનંદને પણ તે પુષ્ટિ આપે છે. વાંચનના શોખથી આપણા જ્ઞાનની મર્યાદા વિસ્તૃત થાય છે; આપણી સહાનુભાવની તથા બીજાના ગુણની કદર કરવાની વૃત્તિ બળવાન થાય છે; અને તેમજ લીધે સોખત, પ્રવાસ અને કળા કૌશલ્ય મારફતે મળતા આનંદમાં, અને સંસાર રૂપી નારાયણમૂર્તિ ઉપર ખનતા અનેક બનાવેલામાં હિત ધરાવતાં શીખવાના ગુણમાં બેસમાર વધારો થાય છે.

બચપણથી વાંચન ઉપર અભિરૂચિ થવી એ બાળ-શિક્ષણનું એક ઉચ્ચ મદદ ફળ છે; અને જો વાંચનના શોખની સાથે જ્ઞાન સંપાદન કરવાનો શોખ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમજ એક ખાસ વિષય ઉપર ચિંતાની એકાગ્રતા કરવાની ટેવ પડે છે, તથા અવલોકન કરવાની શક્તિ આવે છે, તો ઘણોજ ફાયદો થાય છે.

આનંદ તથા મોજા શોખના વિષયોની પસંદગી કરવામાં તથા શોખ

અને અભિરૂચિ કે તમામાં ઘણું દેખાવણું લાગવાનું હોય છે. ઘણી વખત એક જાનનો શોખ બીજી જાતના શોખથી મળતા આનંદનો ઉપભોગ કરવાની શક્તિ નષ્ટ કરે છે; અને કેટલીક જાતના શોખ જાતે નિર્દોષ હોવા છતાં બીજી વધારે પ્રવૃત્તિ વસ્તુઓના ઉપયોગથી મળતા આનંદનો માર્ગ બંધ કરતા હોવાથી આત્મિક ઉપર માઠી અસર કરે છે; દર્યાંત તરીકે દ્રક્ષ્ય નવસ્ય કથાઓના વાંચવાની દેવ પાલ્લાથી કિમ્બદ્ધ સાહિત્ય ઉપરની અભિરૂચિ નષ્ટ થાય છે, તેમજ હલ્લકી જાનના સાહિત્યમાં મગ્ન રહેવાથી રસજ્ઞતા નષ્ટ થાય છે. અર્થો દ્વીને એક પ્રકારના શોખ બીજી જાતના શોખનો પોષક હોવો જોઈએ. આપણી બિન બિન અરૂચિઓમાંની એક અભિરૂચિ બીજી સાથે વિરોધી બાવ ધરાવે એવી હોવી જોઈએ નહિ; એકને લીધે કાષ્ઠજ થતા હોય બીજાને લીધે સુધરવા જોઈએ. વળી જીવનના જુદા જુદા પ્રદેશ અને જુદા જુદા સમય માટે આનંદના જુદા જુદા વિષય નક્કી કરી રાખવા જોઈએ. જે સુખાનુ પુરૂષ સાહિત્યના શોખની સાથે ખુદ્દી હવાની રમતગમ્મત ઉપર પ્રીતિ ધરાવતો હોય છે, અને જે પ્રત્યેકનો આસ્વાદ લેવા માટે પૂરતાં સાધન ધરાવતો હોય છે, તે ભોગવિજ્ઞાસથી મળતા સુખનાં સ્વરૂપ સાધન ધરાવે છે, એમ કહીએ તો ચાલે.

વળી આ બોના પણ, ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે એક જ જાતના ભોગવિજ્ઞાસ જુદી જુદી વ્યક્તિઓ ઉપર જુદી જુદી જાતની અસર ઉત્પન્ન કરે છે. વળી જે રમત-ગમ્મતો પુરૂષ વર્ગના વર્તન ઉપર બીજકુંડ માઠી અસર ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી, તે સ્ત્રીઓના આત્મિક અને લાવણ્ય ઉપર માઠાં વિધાર ઉત્પન્ન કરે છે. તેજ પ્રમણે કેટલાક મોજ, શોખ જીવનની હમેશની આદતો ઉપર બીજાં કરતાં વધારે અસર ઉત્પન્ન કરે છે. બાઈસીકલની શોખને લીધે ઘણાં માણસોના આયુષ્યક્રમ ઉપર પાયાત્ર ઘટ ગયા છે, એમ કહેવામાં બીજકુંડ અતિશયોક્તિ નથી. ધરણ કે તેને લીધે ધરમાં એસી રહેવાની રેવવાળા ઘણાં માણસો ખુદ્દી હવાનો તથા વ્યાયામનો લાજ લઇ શકે છે, અને તેમને બીજાના ઉપર આધાર રાખી એસી રહેવાની ગરજ ઓછી રહે છે. કેટલીક રમતો જાતે વધારે ઉપયોગી

હોતી નથી, પણ તે જુદા જુદા દરજ્જાના માણસોની સાથે પરિચય પાડવાના સાધન તરીકે, તેમજ વૃદ્ધાવસ્થામાં વખત ગાળવાના એક ઇલાજ તરીકે કિંમતી થઈ પડે છે. એક માણસ ગંજીફાની રમત શીખ્યો નહોતો તેને ઇપકો આપતી વખતે ડેલીરિન્ડે એવું કહ્યું હતું કે ‘તમે તમારે માટે કેવી દુઃખથી બરેલી વૃદ્ધાવસ્થા તૈયાર કરો છો !’ એમાં રહેલું સત્ય આ પ્રકારની વિચારણાથી સ્પષ્ટ સમજાય છે.

જેવી રીતે સુખનાં જુદાં જુદાં સાધનો ઉપર ઓછી વતી અગત્ય લાગુ પાડવાના સંબંધમાં જુદા જુદા દેશના અને જમાનાના લોકોના વિચારમાં તફાવત હોય છે, તેવી રીતે કેળવણીની પદ્ધતિમાં પણ ફેર હોય છે. એક પ્રકારની કેળવણી ઇચ્છાઓને કેળવે છે, અને બીજી મનને કેળવે છે. હાલની કેળવણીની પદ્ધતિ પહેલા પ્રકારની છે. જ્ઞાન અને નીતિને આકર્ષક બનાવવાં એટલે તેમને ઇચ્છાના વિષય બનાવવા, એ હાલની પ્રવૃત્તિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. તેમને કેટલેક અંશે લક્ષ્યાવનારાં સ્વરૂપ આપીને, તથા કેટલેક અંશે ઇનામો સાથે તેમનો સંબંધ જોડીને આ ઉદ્દેશ પાર પાડવાનો કોશીશ કરવામાં આવે છે. બાળકોને નિર્દોષ અને હિતકર બાળકોમાં હિત ધરાવતાં શીખવવું, તેમની દૃષ્ટિ સમક્ષ નિર્દોષ અને હિતકર એવા ઇચ્છાના વિષય તૈયાર રાખવા, અને તેવી બાળકોમાં સરસાઈ મેળવવાનો લોભ તેમના મગજમાં ઉત્પન્ન કરવો એ હાલના નીતિના શિક્ષણનું મુખ્ય ધોરણ છે નીતિનો માર્ગ સરળ, સ્વાભાવિક અને આનંદદાયક બનાવવો, તેના વિકાસને અતુલ્ય થઈ પડે એવું સામાજિક અવરણ તૈયાર કરવું, અને જેમ અને તેમ સ્વાર્થ અને કર્તવ્ય એ બેને એકરૂપ બનાવવાં, કર્તવ્યનો માર્ગ-સ્વાર્થના માર્ગથી ભિન્ન નથી એ વાત બાળકોના મન ઉપર પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંત મારફતે હસાવવી, એ ધોરણ ઉપર નીતિનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. હાનિકારક મોજશોખ ઉપરથી બાળકોનાં મન પાછાં વાળવા માટે અને તેમના ઉપર બાળકોને રૂચિજ ન થાય તેટલા માટે તેમની દૃષ્ટિ સમક્ષ નિર્દોષ રમતો પૂરતી સંખ્યામાં તૈયાર રાખવામાં આવે છે, અને સારી તથા નરસી ટેવોના ફાયદા ગેરફાયદા તેમને સ્પષ્ટપણે સમજાવવામાં આવે છે. આજકાલ

અને ઉત્સાહ વગરના માણસોની સમક્ષ હિત અને લોભના યોગ્ય વિષયો ખણ કરીને તેમને ઉદ્ધમમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે લલચાવવામાં આવે છે, પણ પ્રથમની માફક મનની વૃત્તિઓના વેગની સામે થવાનું, તથા મનને અશ્વિ-કર તથા દુઃખમય લાગે એવા કામમાં લાંબી મુદત સુધી ટેવાતાં શીખવાનું એટલે તિતિક્ષા કરવાનું શિક્ષણ હાલમાં પ્રથમના જેટલા પ્રમાણમાં આપવામાં આવતું નથી.

આ પ્રમાણે કેળવણીના ઉદ્દેશમાંજ ફેર પડતો જાય છે. પહેલાંની કેળવણીમાં એવો ઉદ્દેશ રાખવામાં આવતો હતો કે મનને કેળવીને તથા અંકુશમાં રાખીને ઇચ્છામળ વધારવું, સુખની ઉપેક્ષા કરીને દુઃખનો સ્વીકાર કરવાનો અભ્યાસ પાડવો, સ્વાભાવિક શ્રિયો તથા વૃત્તિઓને અંકુશમાં રાખવી, કામનાઓની સત્તા અને સંખ્યામાં ઘટાડો કર્યા જવું, બહારના પદાર્થોની ગરજ ગમ્યા સિવાય નિર્વાહ ચલાવી લેવાનો મહાવરો પાડવો, અને એકંદર રીતે આત્મોત્સર્જનેજ પરમ પાત્રવ્ય ગણવું, એવું શિક્ષણ આપાતું હતું. આ પદ્ધતિના ગુણદોષ વિષે પુષ્કળ અંશે મતભેદ હોવાનો ઘણો સંભવ છે, અને જે કાળમાં આ પદ્ધતિ પૂરજોશમાં હતી, તે વખતના લોકોની નીતિ હાલના કરતાં વધારે ઊંચી હતી એમ માનવાને કોઇપણ ખાસ કારણ નથી. સારા સારા માણસો સન્યસ્ત ગ્રહણ કરી વાનપ્રસ્થાશ્રમ લોગવતા હોવાથી, તેમના સમાગમથી જનસમાજને જે લાભ થવો જોઇએ, તે થઇ શકતો નહિ; અને તેમની કોશીશ અસ્વાભાવિક આશયને પહોંચવારૂપી ફલને ઉદ્દેશીને થતી હોવાથી તે સામાજિક સદ્ગુણોના વિકાસને અનુકૂળ થઇ શકતી નહિ. તેમ છતાં આ પદ્ધતિના ખીજ દોષ ગમે એટલા હોય પણ એટલું તો નક્કીજ છે કે તે પદ્ધતિ મનને દૃઢ અને મર્યાદાશીલ બનાવી માનસિક ગળને યોગ્યતામાં ધણે અંશે સફળ થઇ શકતી હતી; અને વાસ્તવિક રીતે જોવાં જઇશું તો આવા પ્રકારનું ઇચ્છામળ એજ નીતિ અને સુખનું મુખ્ય અંગ છે.

આ ઇચ્છામળ પણ ઘણી વખતે વિચિત્ર માલમ પડે છે. જે માનસોએ અત્યંત જોષમ અને પ્રતાપીના સમયમાં આશ્ચર્યકારક હિમ્મત

અને ખંત ખતાવેલી હોય છે તે લોકો ખ્યાતગી મનોવિકાર અને દુર્ગુણના ભોગ સહેલાઈથી થઈ પડેલા હોય છે, એવા ધણા દાખલા ઇતિહાસમાં મળી આવે છે. માનસિક બળ અને હિંમતમાં પણ ધણા પ્રકાર છે. વીર પુરૂષોના રણસંઘામની હિંમતમાં, અને ધર્મને માટે પ્રાણ આપનાર ધર્મજનુની પુરૂષની હિંમતમાં ધણો ફેર છે. મરણીયા થઈ તોપ અને સંગીનની સામે ધસનારા માણસો ધણી વખત મોટી જવાબદારીનો બોજો સહન કરવામાં પછાત માલમ પડે છે, સંકટ, મંદવાડ અગર દૈવી આકૃત સહન કરવામાં અસમર્થ જણાયેલા માણસો સાહસ ખેડવામાં અને જોખમ વહોરવામાં આગળ પડતા નજરે પડે છે. મોટી આકૃતો અને અકસ્માતના હંગામમાં આશ્ચર્યકારક ખંત, અને હિંમત ખતાવનારા પુરૂષોનું મનોબળ મનોવિકાર અને દુર્ગુણની સામે લાંબી મુદત સુધી ટકર ઝીંઝી શકતું નથી, એમ આપણે ઘણે સ્થળે જોઈએ છીએ. શરીરબળમાં પુરૂષતાથી ઉતરતી જણાતી સ્ત્રીઓ, મનના બળમાં અને સહનશીલતામાં પુરૂષોના કરતાં ચઢીઆતી જણાય છે.

માણસની સામાજિક અને આર્થિક સ્થિતિ એ તેના મનોબળને કસનારી, કેળવનારી દૃઢ કરનારી એક મોટી શાળા છે; અને હાલતા ઉદ્યોગતા પણ સ્પર્ધાતા જમાનામાં ઉદર નિર્વાહનાં સાધન કષ્ટસાધ્ય ચતાં બળ છે, તેથી પણ એક રીતે મનનનું બળ પોષાય છે. પણ નીતિની અને શિક્ષણની પદ્ધતિઓમાં મનના બળને પોષણ ઉપર વિશેષ લક્ષ આપવામાં આવતું નથી. તેમ છતાં બચપણથી જ આત્મસંયમ અને સ્વાર્થ ત્યાગના શુભ પ્રાપ્ત કરવા, અને એકાગ્રચિત્તથી નિયમિતપણે ઉત્સાહપૂર્વક કામે વળગવાની ટેવ પાડવી, એના જેવું હિતકર બીજું એકે શિક્ષણ નથી. એકંદર રીતે આપણી દુષ્ટ મનોવૃત્તિઓ વિશેષ બળવાન હોય છે, અને કર્તવ્યનો માર્ગ ધણી વખત આપણને અપ્રિય લાગે છે. પણ જેવી રીતે શુક્રાનતા અંકુશમાં નહિ રહેનારું વહાણ પવન અને ભરતીની પુબ્ધા અનુકૂળતા છતાં પણ સહીસલામત રીતે ધારેલે બંદરે પહોંચી શકતું નથી, તેવીજ રીતે માણસનો સ્વભાવ ગમે એટલો માયાળુ, પ્રેમાળ, અને પ્રવિત્ર

દશે, પણ જો તેના ઉપર આત્મસંયમનું અંકુશ નહિ હોય, અને તે મનોવિકારના આવેશમાં આમતેમ ઘસઘસ જતો દશે, તો તે કોઈ દિવસ ઉત્તમ કાર્ય કરનાર નથી. થોડી લાલચોવાળા અને સારા સહવાસવાળા જન-સમાજમાં તે થોડે ધણે અશે દીપી નીકળે; એ બનવા જોગ છે, પણ તેમાં રહેલી ખોડો ધીમે ધીમે બળવાન થતી જશે; ધૈર્ય, ખંત અને ધોરણની ગેરહાજરીને લીધે તેનામાં ચૈતન્યની પૂર્તિ થઇ શકવાની નહીં, અને આખરે તેનું અધઃપતન થયા સિવાય રહેશે નહિ. જો આપણામાં ખરા ખોટા વચ્ચેનો ભેદ સમજવા રૂપી સમજના પાયા ઉપર રચાયેલી, સંયમ સક્તિ નહિ હોય, અને આપણે ખરી દંજનતની શુદ્ધ લાગણીને અનુસૂરીને એક ધોરણસર નહિ આલીએ, તો આપણે કદી પણ સદાચરણી થઈ શકવાના નથી.

આવા પ્રધારનું મનોબળ અથવા ઇચ્છાબળ કાર્યરૂપે સ્ફુરે, તો તેથી આપણી સ્વાભાવિક ખોડો દૂર થવા માડે છે, એહી અને એશઆરામી માણસ મહેનતુ થવા શીખે છે, ક્રોધી અને ચીડિયો સ્વભાવ શાંત થવા લાગે છે, અને દુષ્ટ મનોવિકાર અંકુશમાં રહે છે. દરેક માણસનામાં ઇચ્છાબળ સ્વાભાવિક રીતે ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં હોય છે તો ખરુંજ, પણ અભ્યાસ અને વાપરથી તેમાં વધારો થઈ શકે છે, તેમજ વાપર બધે પાડવાથી તે ઘટવા માડે છે. ચારિત્ર્યના હલકી જાતના હોય તો સાધારણ સામર્થ્યવાળા ઇચ્છાબળની મદદથી દૂર કરી શકાય છે, પણ એકવાર આપણાં લક્ષણ-ધારામાં અને દૃઢ થયાં એટલે પછી તેમને સુધારવાનું કામ ધણું વિકટ થઈ પડે છે. કેટલીક વખત ધર્મની અસરથી તો કેટલીકવાર એકએક મંદવાદ આગર આણુધારેલી આફતથી થોડો ધણો સુધારો થઈ શકે છે. ખરો, પણ આપણે ધણીવાર જોઈએ છીએ કે કેટલાક માણસોએ પોતાના મનોવિકારને સ્વચ્છંદપણે વર્તવા દીધેલા હોવાથી તેમની મનોવૃત્તિઓ એટલી બધી ભટ અને બલિહ થઈ ગયેલી હોય છે; તથા તેમને સુમાર્ગે દોરનારી વૃત્તિઓ એટલી બધી નિર્બળ થઈ ગયેલી હોય છે કે તેમના સ્વભાવમાં કોઈપણ ઉપાયથી સુધારો થઈ શકવાનોજ નથી. એવી આપણી ખાત્રી થાય છે.

આપણે ધણી વખત જોઈએ છીએ કે જો કોઈ માણસને પુખ્ત ઉમ્મર થતા પહેલાં એકદમ મોટા વાસ્તો મળે છે, અથવા તો અન્નપૂર્ણાનો પ્રસાદ તેના ઉપર અદ્યપચાસે ઉતરે છે, તો તેને લીધે તેનો આખો જન્મારો ખરાબ થઈ જાય છે, એનું કારણ આ પ્રમાણે છે. પોતાની સ્થિતિ સારી હોવાને લીધે જો કોઈ માણસને કામ કરવાની ગરજ રહેતી નથી, તો પછી તેને કોઈ પણ ઉદ્યમમાં જોડાવાનો કંટાળો ઉપજે છે; અને એક બાજુએ જ્યારે મન કોઈ પણ કાર્યમાં રોકાયેલું રહેતું નથી, અને બીજી બાજુએ ભોગેચ્છા તૃપ્ત કરવાનાં સધળાં સાધન અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે વિષયવાસના અત્યંત પ્રબળ થઈ જાય છે, લાલચોની સામે યોગ્ય શક્તિ નષ્ટ થઈ જાય છે, અને નૈતિક જીવનનાં સૂત્ર શિથિલ અને નિઃસત્ત્વ થઈ જાય છે. પણ જે શ્રીમંત પુરૂષને મોટી મીઠતનો વહિવટ કરવાનો હોય છે, અથવા તો મોટા કારખાનાના કામકાજ ઉપર દેખરેખ મૂકવાની હોય છે, અથવા તો અનુકૂળ સંજોગોને લીધે કોઈ ચોક્કસ કાર્યમાં જોડાયેલા રહેવાની જરૂર પડે છે, તે તવંગર પુરૂષ લાલચોના પંઝામાં સહેલાઈથી ફસાતો નથી. જે માણસને કામ કરવાની સ્વાભાવિક આદત હોય છે, તેને તો આવી એટલે તવંગરપણાની સ્થિતિ અત્યંત કિમતી થઈ પડે છે, કારણ કે તેને નાનપણથીજ પોતાની રૂચિ અને બુદ્ધિને અનુરૂપ એવા ધંધામાં ચિત્તને એકાગ્ર કરવાની તક અને પુરસદ મળે છે. પણ જેમનામાં એવી ટેવ નથી હોતી, તેમનો મોટો ભાગ તો નહારા કુચ્છેદમાં અને દાનિકારક મોજશોખમાં ગુલતાન થઈ જાય છે, અને તેઓ આળસુ અને દહેશ વગરનું જીવન ગાળી પોતાનો જન્મારો વ્યર્થ ગુમાવે છે. કેટલાકનામાં કામ કરવાની તાકાત રહે છે ખરી, પણ તેમને એકાગ્ર ચિત્તે અને નિયમિતપણે કામ કરવાનું ગમતું નથી, અને આ એક ચોક્કસ નિયમ છે કે પ્રયોજન અથવા હેતુના જ્ઞાનવિનાની પ્રવૃત્તિ, તથા અનિયમિત અને અવ્યવસ્થિત કાર્યશક્તિ જોઈએ તેવા મને પ્રકટ કરતી નથી.

ધણા માણસોને તો ઉદર નિર્વાહને માટે નિયમિત રીતે કામમાં મગ્યા રહેવાની જરૂર પડે છે; તથા કરીને તેઓ આવી દહેશતમાંથી બચી જાય.

દે. દેરલાક માણસો તો એવી સ્થિતિમાં પડેલા હોય છે કે તેમને ધંધાની પસંદગી કરવાની ખીલકાત ઘૂટ રહેલી નથી; પણ જેમને પસંદગી કરવાની ઘૂટ હોય તેમજે જેરલો નિયમ પાલનમાં રાખ્યો કે આપણે જે ધંધા પસંદ કરીએ તે આપણી હુરિશ્ચ્છિ અને સ્થિતિને અનુરૂપ હોવો જોઈએ એટલુંજ નહિ, પણ તે આપણી હિમ અને સાલગલગતને પણ અનુરૂપ હોવો જોઈએ. દરેક માણસે એવો ધંધો પસંદ કરવો જોઈએ કે તેથી તેના જનમ મુજો પૂરતી રીતે વિકાસને પામતા ગય; અને હેવટે એટલું તો સાચવવું જોઈએ કે જે ધંધો પોતાની દેખાતી ખામીઓને ઉત્તેજન આપવાનું થાય છે એવો ધંધો, તેમનાથી તો દૂર રહેવું; કારણ કે એકંદર રીતે એટલું તો સ્પષ્ટ રીતે દેખાદ આપે છે કે માણસના ચારિત્ર્ય ઉપર તેના પોતાના વિચાર કરતાં વર્તનની અસર વધારે થાય છે.

જાળપણમાં આપણાં લક્ષણને ઘટ અને વિદિત પ્રવાહમાં વાળવા માટે જેમ ધંધાની પસંદગી કરવામાં ધણો વિચાર કરવાની જરૂર છે, તેવીજ રીતે મિત્રોની પસંદગી કરવાની જાગત પણ અત્યંત ઉપયોગી છે. કારણ કે એક મંથસરે જ્ઞાન્યું છે તેમ સદવાસથી સદ્વર્તનની કેળવણી ધણે વ્યક્તિ આપોઆપ અને જોગાલગપણે મળે છે. 'સોજાત તેથી અસર' એ એક સાધારણ અને વારણ્ય કહેવત ચર્ચ પડી છે. પતિત પુરુષની સાથે પ્રથા રાખવાથી તમારી હિમ નીચ છે, અને તમારી પ્રતિજ્ઞા દૂષિત છે, જેમ જાણીએ આપે છે; અને તેવા મંડળમાં જ આવ રાખવાથી તમારાં આચરણ અચૂક અધમ થવા વિના રહેતાં નથી. ખીજા હાથપર જેવા જર્જરે તો આપણાથી કાળા, સાચ અને અનુભવી માણસોની સાથે સમાગમ રાખવાથી હમેશાં આપણા મનને કોઈક કોઈક પાણી ઉત્તેજન મળે છે, અને આપણું હૃદય વિકાસને પામે છે. એવા પુરુષોના પરિચયથી સંસાર ચરિત્ર સંબંધી આપણું જ્ઞાન વધે છે, અને કાળા અને સહજોરીવાળા માણસોના સમાગમથી સાલગલગતના બંધારણ ઉપર અતિ કીમતી અસર થવા વિના રહેતી નથી; તેથી આપણાં સાધનોનો સમુદાય વધે છે; આપણા સંકલ્પ દૃઢ થાય છે; આપણા ઉદ્દેશ ઉત્તર થાય છે; અને આપણા પોતાના કમકામમાં

આપણે વિશેષ આતુર્ય અને શક્તિ વાપરવાને સમર્થ થઈએ છીએ, જેટલુંજ નહિ, પણ બીજાઓને આપણે વધારે ક્રિયાસિદ્ધ સહાયતા આપી શકીએ છીએ. આથી કરીને બીજા માણસોની સાથે સ્નેહનો સંબંધ બાંધવામાં આપણા મિત્રોની પસંદગી કરવામાં આપણે જેટલું શાસ્ત્રપણ વાપરીએ તેટલા પ્રમાણમાં આપણું આયુષ્ય સુખાવહ તથા શુદ્ધ થઈ શકશે, અને આપણે સદ્વર્તનશાળી થઈ શકીશું. આપણે જો દુર્જન પુરૂષો સાથે સ્નેહ બાંધીશું તો તે આપણને તેમની પોતાની પાયરીએ ઉતારી નાખશે—‘કુસંગનો પ્રસંગ દે કુસંગ રંગ અંગમાં’—પણ સ્વચ્છન સાથે સ્નેહ બાંધીશું તો આપણો ઉત્કર્ષ થશે. ધણા માણસોને મહત્ત્વાકાંક્ષાને માર્ગે ચઢવાની પ્રેરણા કરનાર તથા દુરાચરણને માર્ગે દોરનાર તેમની બાળપણની મૈત્રી હોય છે. તેમનો પાસ પાછળના જીવન ઉપર પડ્યા વગર રહેતો નથી.

તેમ છતાં આશ્ચર્યની કેળવણીનો મોટો ભાગ તો દરેક વ્યક્તિના મનના કાર્યથી સંધાય છે. મનોરથોને નિયમ અને અંકુશમાં રાખતાં શીખવું; મનોરથોના વેગ ઉપર ઇચ્છાબળની સત્તાની દૃઢ સ્થાપના કરવી; મનમાંથી વિકારી અને દૂષિત વિચારને ખસેડી નાંખીને જીહ્વા વિપયો ઉપર તથા જીવનની જીહ્વા ભાવના ઉપર ચિત્ત ચોટાડવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરવી; ગંભીર વિષયના ચિંતનમાં મનને એકાગ્ર કરવાની, તથા વિચારોની સાંકળ સળંગ તથા સ્થિર રાખવાની ટેવ પાડવી, એ બધાં વિવેકપુરુષર આત્મશિક્ષણનાં ઉમદા ફળ છે. તેનો ઉપયોગ વિવિધ પ્રકારનો છે. સુદ્ધિનાં ઉત્કૃષ્ટ કાર્યોમાં ચિત્તની એકાગ્રતાની શક્તિ અત્યંત કીમતી છે એ તો ઉદાહરણ છે. તેજ પ્રમાણે સુખ આપના સંબંધમાં પણ મનનો થાક કાઢી નાંખવાની, ચિંતાથી મુક્ત રહેવાની, દુઃખ અને શોકના પ્રસંગોમાં પણ સુખદ કામમાં પ્રવૃત્ત થવાની, તેમજ વસ્તુસ્થિતિની હમેશાં ઉજ્જ્વળી, આશાભરી, અને અતુલ્ય બાળુ તરફ જોવાની ટેવ પણ અત્યંત ઉપયોગી છે.

નૈતિક કેળવણીના સંબંધમાં પણ મનને બ્રહ્મ કરનારા વિકારી વિચાર અને દુષ્ટ કલ્પનાઓ મનમાંથી કાઢી નાખવાની ટેવ અત્યંત ઉપયોગી છે; તેમજ મોહ અને લાલચમાં ફસાવાનો પ્રસંગ આવે તો વખતે શુદ્ધ, અને

પવિત્ર વિચારોનું સ્મરણ કરવાની ટેવ પાડવાથી નીતિથી બદલ થવાનો પ્રસંગ ટાળી શકાય છે. આત્મનિરીક્ષણ અને આત્માવલોકનમાં નિમગ્ન રહેવાની તથા આપણી પાશ્વરી ભૂલો બદલ દમોશાં ચિંતા કર્યા કરવાની, તેમજ આપણી પ્રવૃત્તિનાં વિકારી-દૂષિત-અંગોનું વારે ધડીએ સ્મરણ કર્યા કરવાની, ટેવ પાડવા કરતાં ઉદ્દેગ, ખેદ અને ચિંતા ઉપજાવનારા વિચારોને દાખી દમ સાથે વિચારોમાં મનને રોકવાની ટેવ પડવાથી નીતિના માર્ગમાં આગળ વધવાનું કામ વધારે સુગમ થઇ પડે છે. આપણે સ્વભાવ ચીડીયો થવાનું મન કરણ જેવા જઈશું તો મનને ખેદ કરાવનારા, કંટાળો ઉપજાવનારા તથા જેમનું નિવારણ કરી શકાય એમ નથી એવા એવા પ્રસંગોનું આપણે દહાડો ચિંતન કરવાની ટેવજ છે એમ જ નહીં આપણે આવશે; અને તેવા વિચાર મનમાંથી ઠાંદી નાખવાની ટેવ રાખીશું તો આપણે સ્વભાવ આનંદી થશે. આપણી સાંસારિક રિચિતિની ઉજળો જાણુ તરફ જોવાની, તથા તેના સંબંધી આશાભર્યા વિચાર કરવાની ટેવ પાડીશું, તો આપણે અસંતોષી થઈશું. તેજ પ્રમાણે આપણી સાથે સંબંધમાં આવનારા માણસોના ગુણ તરફ દૃષ્ટિ કરવાની ટેવ પાડીશું તો આપણે મીઠનસાર અને સહુરીવાળા થઈશું, પણ જો તેમનાં હિંદ્ર જોળવાની ટેવ રાખીશું તો આપણને મહા-વાસજન્ય સુખ દહી મળનાર નથી.

વિચાર ઉપર અંકુશ રાખવાની મનની શક્તિનું પ્રમાણ જુદા જુદા માણસોમાં ઓછું વધતું હોય છે. દાખલા તરીકે મનમાં ઉદ્દેગ અને ચિંતા કર્યા કરવાની ટેવ સ્વભાવસિદ્ધ હોય છે, અને જેનામાં એવી ટેવ હોય છે, તે વિચારશક્તિ અથવા ઇચ્છાબળની મદદ વડે પણ તેને નિર્મળ કરી શકતો નથી. આવા સ્વભાવવાળો માણસ ધીજા માણસ કરતાં વધારે સાધનસંપન્ન હોય, તેમ છતાં ગઈ શુઝરી ભૂલી જવાની તથા ભવિષ્ય તરફ આશા ભરેલી દૃષ્ટિથી જોવાની ટેવવાળા માણસો કરતાં તે ઓછાં સુખી માણસ પડે છે; તેને ધણી વખત સ્વસ્થ નિદ્રા આવતી નથી, અને આવો સ્વભાવ જીવનના દરેક માર્ગમાં તેનો હિંસાદબંગ કરી નાખે છે. એકજ જાતનો આદતનો પ્રસંગ જુદા જુદા માણસોના સુખની ઉપર જુદા જુદા પ્રમાણમાં

ઝોછી વતી અસર કરે છે; અને ખૂંડે જોઈશું તો જીંદગીના સુખ અગર દુઃખકર પ્રસંગો તથા સંજોગોની સખ્યા ઉપર જેટલો અવલંબેલો છે, તેના કરતાં તેવા પ્રસંગોનું સ્મરણ સખવાની ટેવ ઉપર વધારે રહેલો છે. ઘણી વખત આપણે એમ જોઈએ છીએ કે આત્મજનતા મરણ પાછળ જેને વધારે ધાંટા કાઢી આક્રંદ કરવાનો તથા દુઃખ અને શોકમાં મરકાવ થઈ જવાનો સ્વભાવ હોય છે, તે માણસને પોતાના શોકનો વિચારો વહેંચે પડે છે; પણ જે માણસ તેના જેટલા હાવવણા કરતો નથી, તથા જેના આંસુનો પ્રવાહ ખડેલા માણસના જેટલો વિપુલ હોતો નથી, તેનો શોક, અને તેની ગમગીની લાંબી મુદત સુધી પહોંચે છે.

આ પ્રમાણે જો કે ગદ્ય ગુજરી ભૂલી જવાની ટેવ સ્વભાવસિદ્ધ હોય છે ખરી, અને જે માણસનામાં એવી ટેવ જન્મથી હોતી નથી તે અપાર-શ્રમ લેવા છતાં પણ તેવી ટેવ સંપાદન કરી શકતો નથી, તેમ છતાં સહવાસ, પ્રવાસ, અને રમતગમતના પ્રસંગો વગેરેમાં મનને શોકવાદી દુઃખદ વિચારોનું વિસ્મરણ થાય છે એ વાત અનુભવસિદ્ધ છે. ધર્મની સત્તા તથા અભ્યાસ પણ આ બાબતમાં ઘણું કરી શકે છે. ઘણી વખત કલ્પિત સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ પણ આપણી મદદે આવે છે. જે વખતે આપણે આપણા મનને કોઈ દુઃખદ વિચારોના ચિંતનમાંથી નિવૃત્ત કરી શકતા નથી, તે વખતે જો આપણે આપણી કલ્પનાશક્તિના ધોડને આત્મિક મારીએ તો આપણે મનોરથ સૃષ્ટિમાં નિમગ્ન થઈ આપણી જાતનું તથા જાતના વિચારોનું પણ વિસ્મરણ કરી શકીએ છીએ. કેટલાક માણસોને આનંદ અને સુખના પ્રત્યક્ષ પ્રસંગો કરતાં, તેમના સ્મરણથી તથા તેવા પ્રસંગો કલ્પવાથી વિશેષ આનંદ અને સુખ મળે છે. પોતાના જીવનને સુખદ સ્વપ્નોથી ભરપૂર બનાવવાની શક્તિ એ એમની એક ઉમદા ધૃતિ બદીસ છે. એક કવિએ સુંદર રીતે જણાવ્યું છે કે:—

“ઉમદા વિચાર, અને ઉજ્જવળ સ્વપ્ન, તમેજ મારા આનંદના પ્રત્યક્ષ વિષયો થાઓ, મને બીજા કશાથી સુખ મળવાનું નથી; તમે મારી આસ-પાસ વિંટાઈ પડો, અને તમેજ મારું અંતર્ય, મારી જન્મભૂમિ, મારી કૃતિ

અને મારી ધર્મ પત્ની થાઓ.

ચારિત્ર્યની કેળવણીમાં પણ સ્વભાવના આ અંગની એટલે કલ્પના સ્ક્રિપ્તની ખીલવટ ઘણો ઉપયોગી ભાગ બનવે છે. સુખ અને દુઃખનો મોટો ભાગ આસપાસના સંજોગો સાથે એટલે બહારની સ્થિતિ સાથે ખીલકલ્લ અંબંધ ધરાવતો હોતો નથી; પણ તેનો ઘણો આધાર આપણું મન જેવા વિચાર, જેવી આશાઓ, જેવી કલ્પનાઓ, અને જેવી દહેશોતોમ્મ મગ્ન થઈ શકે, જેવાં ચિત્ર કલ્પી શકે, તેના ઉપર રહેતો હોય છે. આવી કલ્પનાશક્તિ મોટી માનસિક અને નૈતિક સત્તા ધરાવે છે. આ શક્તિ ધણી વખત ગંભીર અને ગહન વિષયોના ચિત્તનમાં એકાંત થવાની ચિત્તની કોશીશને વિકળ કરે છે, અને ખારીક અવલોકન કરવાની તથા તર્ક કરવાની શક્તિની આડે આવે છે, એ વાત જો કે ખરી છે, પણ તે શક્તિજ ધણી વખત ઉત્પાદક વિચારોને ઉત્પન્ન કરનારું સખળ અધન થઈ પડે છે. કેટલીક વખત એ શક્તિ મનુષ્યને સંસારની ઉપાર્ધિ અને દુઃખામાંથી ઉપારી લઈ તેને એક નવાજ પ્રદેશમાં મૂકી આવે છે, અને તે વખતે લાંબી સ્થિતિ અને અવસ્થાને લગતા વિચાર તેના મગજમાં આપોઆપ સ્ફુરી આવે છે. પોતાનાથી ભિન્ન એવાં પાત્રોનાં તથા તેમની સ્થિતિનો તેને પ્રલક્ષ અનુભવ થાય છે. વૃદ્ધ પ્રદેશમાં જઈ પડવાથી તથા અમાનુષી શક્તિનું પોતાનામાં આરોપણ કરવાથી, મનુષ્ય જાતનાં ઘણાં અરિષ્ટોના ઉપાય તેને એકદમ સુઝી આવે છે, અને રાજ્યતંત્રોની તથા જન સમાજની ખરી સ્થિતિનું, તેમની ખમીઓનું તથા તેમના સંબંધનું તેને સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે. અદૃશ્ય વસ્તુ સ્થિતિનું પ્રલક્ષ દર્શન કરવાના કલ્પના શક્તિના પ્રભાવથી ઘણા શાસ્ત્રીય શોધ થયેલા છે.

ચારિત્ર્ય ઉપરની તેની અસર પણ વિરાળ અને વિવિધ પ્રકારની છે. વિકારી અને દૂષિત કલ્પનાશક્તિનાં માઠાં પરિણામ સર્વેની જાણમાં છે, અને એ માઠી અસર બહારની કોઈ સૂચનાથી નથી થતી, પણ આપણા મનમાં હિંમતવતા વિચારોને લીધે થાય છે. તેમ છતાં વિશુદ્ધ કલ્પનાશક્તિને અંગે પણ કેટલાક દોષ રહેલા છે જે મનોવિકાર અને લાગણીઓ ક્રિયા રૂપ પરિણામને પામતાં નથી. તેમનામાં અતિશય નિમગ્ન રહેવાથી નૈતિક તત્ત્વો

ઉત્તેજિત થવાને બદલે નિષ્ક્રિય થવા લાગે છે. ક્ષાપલા તરીકે આપણે ધણી વખત જોઈએ છીએ કે જે માણસને નવલકથાઓ તથા વાર્તાઓમાંનાં કલ્પિત પાત્રો ઉપર ગુજરતાં દુઃખોતું વર્ણન વાંચી આંસુ ગાળવાની ટેવ હોય છે, તે માયાળુ અને ખરોપકારી હોય છે જ એમ હોતું નથી, પણ ઉલટા કેટલીક વખત તો તેઓ પ્રત્યક્ષ સંકટ તરફ દુર્લક્ષ્ય કરનારા તથા તેના નિવારણની કોશીશ કરવામાં પાછળ પડનારા જણાય છે. તેમ છતાં એ વાત પણ ખરી છે કે ઘણા માણસ લાગણી વગરના, નિષ્કુર હૃદયના અને સ્વાર્થી તથા એકલપેટા જણાતા હોય છે એવું ખરું કમરુ એ હોય છે કે જે દુઃખ તેમણે જાને અનુભવેલું હોતું નથી, તેવું ખરું સ્વરૂપ તેઓ કળી અથવા કલ્પી શકતા નથી; અને ઘણી વખત આવી શક્તિ આત્મા પછી તેમનું નિસ્પૃહીપણું દૂર થાય છે.

ચારિત્ર્યની કેળવણીના સંબંધમાં ખીજી એક ખીના લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. કેટલાક શિક્ષકો પોતાનાથી બિન્ન પ્રકૃતિવાળા શિષ્યોના મન ઉપર પોતાનીજ રૂચિઓ અને ખાસીયતો ઠસાવવાની કોશીશ કરે છે, એ તેમની મોટી ભૂલ છે. જ્ઞાત, અભ્યાસશીલ અને વૈરાગ્યવૃત્તિ વાળો શિક્ષક ઉદ્દોગશીલ અને ઉછળતા જીવનવાળા વિદ્યાર્થીને પોતાના સ્વભાવને માફક આવે એવા માર્ગો શિક્ષણ આપતી વખતે એટલો વિચાર કરતો નથી કે મારો ઉચ્ચાશય તેને સંતોષ આપી શકતો નથી, અને તે કામને માટે, તથા જેવી પ્રવૃત્તિને માટે વધારે લાયક છે, તેના શિક્ષણથી બેનસીબ રાખવાથી ઘણી હાનિ થવાનો સંભવ છે. પ્રકૃતિ વિરુદ્ધનું શિક્ષણ ગળત્રાથી વિદ્યાર્થી ઢાંગી થવા શીખે છે. બાળકની સમક્ષ નીતિનું ધણુંજ સખત અને દહેરાત ભરેલું ચિત્ર આલેખવું, અને તેમને પગલે પગલે અંકુશમાં રાખવાં એના જેવી ગંભીર ભૂલ ખીજી એકે નથી. જે મંડળમાં ખીડી પીરી, રમત ગમ્મતમાં ભાગ લેવો, નવલ કથાઓ વાંચવી, વગેરે નિર્દોષ બાળોતાના સેવનની સખત મનાઈ હોય છે, અને તે પ્રત્યેકના સેવનને મોટા ગુન્હા સમાન ગણવામાં આવે છે, ત્યાં ઉઝરેલાં બાળક મોટા અને ગંભીર પ્રકારના ગુન્હા પણ એમનાથી વધારે નિપિદ્ધ અને હાનિકારક નથી એમ માનવા શીખે છે,

તેઓ નીતિની બાબતમાં પ્રમાણ અને સંબંધ સમજવાની શક્તિ શુભાવી બેસે છે; અને જેઓ ખાલે દાટા મારવાના કામને વધારે મહત્વનું ગણે છે, તેમના દરવાજા ઉઘાડાજ રહી જાય છે. બેશક જે માણસોએ એવું જીવન ગાળવાના ઉચ્ચાશય નક્કી કરેલા હોય છે, તે સોકા તો તેને દૃઢ પણે વળગી રહીને ચાલે એ સાદું છે, પણ તેવું વર્તન ખીજના ઉપર ઠોકરી બેસાડવું એ જુદી વાત છે. જે વસ્તુઓનો ફક્ત દુરપયોગજ વર્જ્ય અને નિંંદ્ય હોય છે, તેમનો મધ્યમસર અને વિવેક પુરઃસર ઉપભોગ પણ નિ-પિદ્ધ છે એવું શિક્ષણ આપવાથી નિયમમાં રહીને ઉપભોગ કરવાની ટેવ નાથ પામે છે, અને સંપૂર્ણ પ્રતિબંધના અમુક મુદતના વહિવટ પછી નિર-કુશ સ્વેચ્છાચારનો વારો બેસે છે, એટલે કે સંપૂર્ણ અંકુશમાં રહેશે માણસ કેટલીક મુદત પછી તદન સ્વચ્છંદી અને સ્વેચ્છાચારી થઈ જાય છે.

આમ થવાનું કારણ એટલુંજ છે કે મનુષ્ય સ્વભાવમાં કેટલાંક તત્ત્વ એવાં રહેલાં હોય છે કે જે સહેલાઈથી દુર્ગુણની દિશામાં વળી જાય છે; પણ જે તેમનો સદુપયોગ કરવામાં આવે, તો તે મનુષ્યની ઉન્નતિના માર્ગને ધણી રીતે સહાયભૂત થઈ શકે છે. સાહસ અને આવેશ ઉપર પ્રીતિ; ઉગ્ર લડાયક જીવનશૈલી; બેખમ અને તેજાનમાં બાગ લેવાની સ્વાભાવિક રુચિ; પોતાની સ્થિતિ સુધારવા માટે, તથા જ્યાં કોઈ પણ પહોંચ્યું ન હોય એવા ઉન્નત પ્રદેશોમાં દાખલ થવા માટે અત્રાંતપણે મથન કરવાની ચંચળ લોભવૃત્તિ—એ બધાં મનુષ્ય સ્વભાવમાં હંડી જડ ધાંધી બેઠેલાં હોય છે, અને તે જીવનના અવલંબન યુદ્ધમાં તથા મનુષ્ય જીવનના ઉત્તરોત્તર વિ-કાસના કાર્યમાં મોટો ભાગ લાગે છે તેમના વિહારને માટે ઉપયોગી થઈ પડે એવાં, નિરામય અને નિરુપદ્રવી ક્ષેત્ર શોધી કાઢવાં અને પૂરાં પાડવાં એ આત્મશિક્ષણની તેમજ રાષ્ટ્રીય કેળવણીની સૌથી ઉમદા પદ્ધતિ છે.

દાખલા તરીકે ધારો કે એક સામાન્ય બુદ્ધિવાળા છોકરાને લાયક ઉ-ચ્ચારનો થતાં વેતન એક મોટો વારસો મળે છે. સ્થિતિ સારી હોવાથી તેને કામ કરવાની ગરજ રહેતી નથી, વળી તેને કામકરવા ઉપર પ્રીતિ પણ હોતી નથી, સાહિત્ય અગર કળાનો તેને શોખ હોતો નથી; તેનામાં કોઈ તનીન્ત

મહત્વાકાંક્ષા હોતી નથી; રાજકીય બાબતોમાં હિત ધરાવવાની તેને રૂચિ થતી નથી; ધર્મ અને પરાપકાર ઉપર તેને શ્રદ્ધા હોતી નથી, અને તેનામાં વિલક્ષણ પ્રકારની યુદ્ધિપણ હોતી નથી; તો પછી તેનું બાવી કેવું નિષ્કર્ષવાનું? ઘણે ભાગે તો તેનો જન્મારો રદ જવાનો; તે કુચ્છંદમાં પડી રોગ અને ક્વખતના મોતનો ભોગ થઈ પડવાનો. તેને શરૂઆતમાં ફક્ત મોજશોખ ઉપર પ્રીતિ હોય છે, પણ મલપાન, જુગાર, અને સ્ત્રીઓ તેને લલચાવી પોતાના પાશમાં સપડાવવા માટે તૈયાર થઈ રહેલાં હોય છે, અને જો તે ત્રણમાંથી એકના પણ સપાટામાં આવી ગયો, તો તેની સંપત્તિ તથા તંદુરસ્તીનો નાશ થયા વગર રહેતો નથી તેની આગળ નીતિ અને કર્તવ્યનાં હિયાં ધોરણ રજુ કરવાથી કાંઈ ફળ આવવાનું નહિ, કારણ કે તેમના ઉપર તેને રૂચિ તથા ભાવ હોતાં નથી, અને તે આનંદ આપી શકતાં નથી. ત્યારે તેને ઉગારવાનો કોઈ માર્ગ છે કે નહિ? ઘણી વખત તો જો તેની ધર્મપત્ની સમજી અને સુશીલ હોય, તો તે અવળે માર્ગે ચઢતો ચઢકે છે ખરો; પણ જો લગ્ન પહેલાં તેની ટેવો બંધાઈ જાય છે, તો પછી તેની સ્ત્રી પણ કાંઈ કરી શકતી નથી. અતુભવથી એમ જણાય છે કે જો શિક્ષક અગર મુગયાના ખેત્રમાં તેનું મન રોકાયલું રહે, તો તેને અંગે રહેલી ખટપટમાં તેનો વખત સારી રીતે પસાર થઈ જાય છે, અને તે અવળે માર્ગે ચઢતો ચઢકે છે. તેમજ એ શોખ ધન, નીતિ અને આરોગ્ય એ ત્રણમાંથી એકને હાનિકર્તા નથી, શ્રીમંત માણસો જો એવા નિર્દોષ શોખમાં પોતાનું ચિત્ત પડેલું હોય તો તેમને ઘણો લાલ થવાનો સંભવ છે.

આરોગ્યને કેળવવાના બીજા ઉપાય વાંચનાર દુનિયાના પોતાના અતુભવ દ્વારથી પોતાની મેજે ઉપજાવી શકે તેમ છે. સંસાર વ્યવહારમાં જે લાલચો આપણને અવળે માર્ગે ચઢાવે એવી હોય છે, તેમાંની કેટલીકની સામે થઈ તેમનો પરાભવ કરવો જોઈએ, કેટલીકનાથી દૂર નાસી જવું જોઈએ, અર્થાત્ તેમને વ્યાપારમાં પ્રવૃત્ત કરનાર વિચાર તથા પ્રદેશનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે, તથા કેટલીકનો પ્રસંગ પડતાં શાણપણ વાપરી તેમને અંકુશ તથા નિયમમાં રાખવી જોઈએ. માણસનું જે કર્તવ્ય છે તે એટલું જ છે કે તેણે પોતાની

શક્તિઓનું યથાસ્થિત સ્વરૂપ સમજી લેવું અને તેમનો સારામાં સારો અને વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કરી કીર્તિવંત, ઉપયોગી અને સુખી જીવન ગાળવું. આ અંતમાં અભિપ્રાય પ્રમાણે માણસની ઇચ્છા સ્વતંત્ર છે, અને તે કોઈને પરીધીન નથી. તેમ છતાં તે ઇચ્છાની પ્રવૃત્તિનું વર્તુલ ઘણું નાનું છે, અને આપણે ધારીએ છીએ તેના કરતાં વધારે બંધન તેને વળગેલાં છે તેમ છતાં પોતાના જીવનના બાહ્ય સંજોગોને લીધેની વ્યવસ્થામાં ગોઠવી શકે તેવા સુધારી શકે એમ છે કે તેથી તેમાં ઉપર જીવંતતા દુઃખ અને સંકેતની સંખ્યા નાની થઈ શકે, અને લાલચોમાં ફસાવાના પ્રસંગ ઓછા જિજ્ઞાસુ થવા પામે; તેવીજ રીતે પોતાનાં લક્ષણ અને આચરણને પણ તે વિવેક પુરઃસર અને અંતીકી જાત કેળવણી મારફતે સુધારવા ધારે તો મુશ્કેલી શકે તેમ છે, અને સુખ તથા નીતિનો આધાર પણ તેવા વર્તન ઉપર રહેલો છે.

પોતાની જાતને સુધારવી એ પ્રત્યેક મનુષ્યનું પહેલું કર્તવ્ય છે. એક મનુષ્યને સુધારવા માટે બીજા મનુષ્યો ગમે એટલો પ્રયાસ કરે, ગમે તેવો અસરકારક અને સચોટ બોધ આપે, તોપણ બ્યાં સુધી તે માણસ જાતે ખહારના પ્રયાસની કીમત પીછાને નહિ, તથા તેવા ઉપદેશને પોતાના જીવનમાં અંગીકૃત કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરે નહિ, ત્યાં સુધી સઘળો પ્રયાસ નિષ્ફળ ઉતરે છે. બ્યાં સુધી આપણે આત્મસુધારણાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયાનો નિશ્ચય કરી આપણાં મન અને અંતઃકરણને ઉચ્ચ કરવાનાં પગલાં ભરીએ નહિ અને જેટલો બોધ મળે તેને સતત મનનથી આપણુ જીવનમાં અંગીકૃત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ નહિ, ત્યાં સુધી કોઈપણ ચિરસ્થાયી લાભની આશા રાખવી બ્યર્થ છે.

પ્રકરણ ૮ મું.

દ્રવ્ય.

મનુષ્યના જીવન અને ચારિત્ર્યનો દ્રવ્ય સાથે કેવો સંબંધ છે તે બીજાના ફક્ત ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે. મનુષ્ય જાતિના આયુષ્યક્રમ અને

આરિય ઉપર દ્રવ્યની એટલી ખર્ચી અસર થાય છે કે દ્રવ્યના સંબંધમાં અમુક માણસનું વર્તન કેવું છે એ જો સમજાય તો તેના સ્વભાવનું પ્રત્યેક અંગ આપણા લક્ષમાં આવી જાય છે. જે માણસ પૈસાનો સંગ્રહ તથા વ્યય એ બંને સારી રીતે જાણે છે, તેજ ખર્ચ જ્ઞાન ધરાવે છે. એમ જાણું. કારણ કે પૈસાની સાથે સંબંધ ધરાવનારા સાચવટ, નેકીપણું, ઉદારતા દાનશીલતા અથવા પરમાર્થ વૃત્તિ, કરકસર, દીર્ઘદષ્ટિ, સ્વાર્પણ, વગેરે સદ્ગુણોનું તથા તેમનાથી વિરુદ્ધના દુર્ગુણોનું જ્ઞાન મેળવું, એટલે આખા મનુષ્યત્વનું જ્ઞાન થઈ ચુકે છે. ખરે ભણેલો તેમજ ગણેલો નર તો તેજ છે કે જેને નાણું પેદા કરતાં આવડે છે; જે તેને બસબસ રીતે ખચાવી જાણે છે; ક્યાં કેટલું, કેવી રીતે વાપરવું તે જાણે છે; જે લેતાં દેતાં સમજે છે, ક્યાં, કેટલું કેટલું, કેવી રીતે ધારવું, અથવા ક્યાંથી કેટલું કેવી રીતે ઉપાડવું તે વિચારી શકે છે, અને મુઝા પછી કેવી રીતે વ્યવસ્થા કરવી એ વાત જે મન સાથે સમજે છે. '

દ્રવ્યની કીમ્મત તથા તેના મહત્ત્વના સંબંધની લોકોની ખરી જાને બહાર દેખાડવાની મન્યતામાં જેટલો તદ્દાવત છે, એટલે જીજી એક માન્યતામાં નથી. દ્રવ્ય પ્રાપ્તિને માટે લોકો આજો જન્મારો પેટ બાંધીને સતત મહેનત કર્યા કરે છે, અને સંપત્તિમાં થોડો ઘણો પણ વધારો થાય તેને ઈશ્વરના પ્રસાદ સમાન ગણી લોકો ખુશ ખુશ થઈ જાય છે તેમ છતાં દ્રવ્યના સંબંધમાં લોકોને જે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે; તેના ખરે બાવાઈ જોવા જમણું તો એટલોજ થશે કે ' ઉદર નિર્વાહને માટે જેટલો પૈસો આવશ્યક છે તે ઉપરાંતનું વધારાનું ધન હાનિકારક છે. દ્રવ્ય એ દુઃખ અને મોહનું મૂળ છે, તેથી મનુષ્યનું પહેલું કર્તવ્ય એ છે કે તેણે પૈસા ઉપર બીલકુલ આસક્તિ રાખવી નહિ. દ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવાની હાલસા રાખવી નહિ-

x આપણા શાસ્ત્રમાં પણ કહેલું છે કે:—

જનયંત્યર્જને કુઃસં તાપયંતિ વિપત્તિષુ ।

મોહયંતિ સમૃદ્ધૌ ચ કથમયાઃ સુસ્રાવહાઃ ॥ ૨. ૧૧.

ભાવાર્થ—ધન એ સંપાદન કરતી વખતે ભારે કષ્ટ આપે છે, નહિ
યથા પછી મનને પીડા કરે છે, પુષ્કળ સમૃદ્ધિ થઈ એટલે મોઢા ઉત્પન્ન
કરે છે, તો પછી ધન સુખાવડ છે એવું લોકો કહે છે. તે કેવી રીતે તે
સમજાવું નથી.

તેમ છતાં મનુષ્યનો મોટો ભાગ ખરી કંગાલ અવસ્થાની જે વિટંબ
છાઓ ભોગવે છે, તે જોઈ જોઈને હશે, તેને તો એમ લાગ્યા વગર રહેનાર
નથી કે થોડામાં થોડું તેમને એવી અવસ્થામાંથી છોડવા પૂરતું ધન તો એક
ખરેખર આશિર્વાદ સમાન છે. દારિદ્ર્યમાં સપડાયલા માણસને ઉદ્ધરનિર્વાહની
સામગ્રી મેળવવાને માટે પણ આખો જન્મસાર તરફડીયાં મારવાં પડે છે; તેને
કંગાલ ક્રંપણમાં પડી રહેવું પડે છે; તેને જરૂર પૂરતાં અન્ન-વસ્ત્ર પ્રાપ્ત
થતાં નથી; તેને અજ્ઞાન અવસ્થામાં જીવન ગાળવું પડે છે; ખીજા શબ્દોમાં
બોલીએ તો તેનું જીવન અન્ય પ્રાણીઓ કરતાં દોષ રીતે ચઢીયાતું હોતું નથી;
અને તેની સંઘળી શક્તિઓ ખીલ્યા વગર એમને એમ પડી છે.

વળી માણસ દુનિયાદારીના ખટલામાં પોતાની રૂચિને ફાવતો જીવન
ક્રમ પસંદ કરવા સ્વતંત્ર થઈ શકે એટલું ધન પણ ધણું જરૂરનું છે. આ
અવસ્થામાં દ્રવ્યની અસર સૂખના કરતાં આરોગ્ય, આરિય અને સંસાર
વ્યવહાર એ બધા ઉપર વધારે થાય છે. ધન એટલા માટે સાફ છે કે તે
વડે ખીજા આવશ્યક વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. દ્રવ્યને લીધે આપણે
ચાહીએ તેવી ઉમદા કેળવણી લઈ શકીએ છીએ; અને કેળવણી મળે
એટલે આપણું આરિય સુધરે છે, અને આપણે માટે સુખોપભોગ અને
આનંદનાં અસંખ્ય દાર ખુલ્લાં થઈ જાય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં દારિદ્ર્યનાં સંકે-
ટમાંથી મુક્ત રહેવાય, અને જે કુટુંબ કળીલાનાં અન્નવસ્ત્ર તથા સુખ
શાન્તિનો સંઘળો આધાર પોતાના ઉપરજ રહેશે હોય છે, તેમને પણ એ
દુઃખનું દળાણ ન લાગે એવી ગોઠવણ આગળથી કરી રાખવી એ વચલા
વર્તના પ્રત્યેક માણસની ફરજ ગણાય છે. અને હમેશાં તેના મનમાં તે બા-
બતની કાળજી રહે છે. પણ જેની પાસે પૂરતું સાધન હોય છે, તે એવા
પ્રકારની કાળજીથી મુક્ત રહે છે, તેમજ મદવાડ, શોક, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં

મહેનત કરવાની ફરજમાંથી મુક્ત રહેવાની પણ તેને છુટ રહે છે. દ્રવ્યને લીધે તેના માલીકને અને તેના આપ્તજનોને સુખી જીવન ભોગવવાનાં વધારે સાધન તથા વધારે પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે, અને મંદવાડના વખતમાં સારી ફગ કરાવી રોગનું નિવારણ સહેલાઈથી કરવા માટે તેના હાથ છુટા રહે છે. દારિદ્ર્યનાં બીજાં દુઃખ ગમે એવાં હશે પણ દુવાને અભાવે પોતાનાં બૈરી છોકરાને રીઆઇ રીઆઇને મોતને શરણ થતાં જોવાં, એનાં જીવું બીજું દુઃસહ દુઃખ એકે નથી. વળી પાસે થોડી ધણી પુંજી હોય તેટલા ઉપરથી જો કે ઉદય ધંધો કરવાની ફરજમાંથી મુક્ત થવાનું નથી, તોપણ તેને ધંધાની પસંદગી કરવાની તથા અમુક અમુક અંતરે વિશ્રાન્તિ લેવાની છુટ રહે છે. છેક નિર્ધન માણસને આવી છુટ લાગ્યેજ મળી શકે છે, અને કેળવણી તથા વિશ્રાન્તિને અભાવે તેમની કેટલીક સ્વાભાવિક શક્તિઓ વિકાસને પામી શકતી નથી. પણ સાધન સંપન્ન માણસો પોતાની રૂચિ, વૃત્તિ તેમજ બુદ્ધિ શક્તિને અનુકૂળ ક્ષેત્રે એવો આધુન્ય ક્રમ પસંદ કરી શકે છે, તથા વચ્ચે વચ્ચે અવકાશ અને દુરસદ મળતાં રહે, તે અરસામાં પોતાની સ્વાભાવિક વૃત્તિઓને કેળવી શકે છે. જે દુરસદનો વખત ઉપયોગી અને મનને રચતી પ્રવૃત્તિમાં ગાળવામાં આવે, તે દુરસદ એક મોટા આશિર્વાદ સમાન થઇ પડે છે. આદર્શ લેખ જણાવે છે તેમ “દ્રવ્ય એટલા માટે સાફ અને ધ્વજવા લાયક છે કે તે આપણને વખત મેળવી આપે છે. પોતાનો સધળો વખત પોતાના સ્વાધીનમાં। અહો, એટલા કારણસર જ મને શ્રીમંત પુરુષોની અદેખાઇ આવે છે. પુસ્તક સારાં છે, ચિત્રો સારાં છે, અને તેથી કરીને તેમને ખરીદવા માટે જરૂરનો પૈસો પણ સારો છે. પણ વખત ખરીદ કરવો એ આવરણ ખરીદ કર્યા બરાબર છે।”

કેટલાક માણસો પૈસાને એટલા માટે કીમતી ગણે છે કે જો પાસે ધન હોય, તો પછી પૈસા સંબંધી કાળજી રાખવાની તથા ફિકરમાં પડવાની જરૂર રહેતી નથી. પૈસા સંબંધી તથા ધન ખટલાની ભાંજગડમાંથી મુક્ત રહેવાથી તેઓ પોતાના કૌવતનો તથા પોતાની વિચારશક્તિનો ઉપયોગ ખોળાં વિષયો ઉપર એકાગ્રતાથી કરી શકે છે. વળી સાધન સંપન્ન માણસો

સ્વતંત્રતાના મુખનો દ્વારો યથેચ્છપણે લઇ શકે છે, તેઓ પોતાની વટ અને પોતાનો ટેક જાળવી શકે છે; અને તેમને કોઈના ઝોશિયાળા થવા પાસે આવતો નથી. ખીજી રીતે જોઈશું તો ગરીબાઈ માણસના સદ્ગુણ અને સ્વતંત્રતાનો કદો શત્રુ છે. ગરીબાઈ આવતાં કેટલાંક સદ્ગુણોને નામે જળ મૂકવું પડે છે, અને કેટલાંએક પાળવા મુશ્કેલ પડે છે. બેઠને કશું છે તેમ ઠાલી કાઢવાની ટદાર ખડી રહી શકતી નથી. તંગીમાં આવી પડેલો માણસ દાસ્યોનો ભોગ વહેલો થઈ પડે છે. જીવનના કેટલાક માર્ગ ઉદ્દોગમાં કેટલાક સાધન તથા કેટલાક રોજગાર એવા હોય છે કે તેમાં એક ખાતુએ મહેનતના પ્રમાણમાં પૂરતું ઇનામ મળતું નથી, અને ખીજી ખાતુએ અયોગ્ય ધન મેળવી લેવાની ઘણી સુગમતા હોય છે, તેવા સંજોગોમાં નિર્ધન માણસને પોતાનું પ્રમાણિકપણું જાળવી રાખવાની ઘણી મહેનત પડે છે. અયોગ્ય માર્ગે ધન મેળવતું એવો અર્થ કાંઈ દક્ષ જલજનના કરાવે અને દોળદારી કાયદાની સત્તામાં સજ્જ સંપડાવે એવી રીતે ધન મેળવતું એટલેજ થતો નથી. ધન મેળવવાના કેટલાક અયોગ્ય માર્ગે કાયદાની સત્તાની તેમજ લોકજનજનના કપકાની પણ ખદાર રહી જાય છે, અને કેટલાક તો રૂઢીના પ્રતાપ વિહિત ગણાઈ ગયા હોય છે; સંપત્તિ અવસ્થા ધનના લોભની સામે દાસરૂપ થઈ પડે છે એમ તો કાંઈ નથી, કારણ કે ઘણા શ્રીમંત માણસો પણ અન્યાય માર્ગે ધન મેળવવામાં પાછા પડતા નથી પણ એટલું તો ખરું છે કે તેને લીધે લાભચોતું જોર નરમ પડે છે. તંગીને લીધે માણસના ઉપર જે દબાણ રહે છે, તે સાધન સંપત્તિ માણસોના ઉપર હોતું નથી. ખાવા પીવાના સાંસા પડતાં ઘણા પ્રમાણિક માણસો બ્રહ્મ થયાના, તથા દારૂપ્રિયનું દુઃખ નહિ સહન થવાથી ઘણી પતિવ્રતા સ્ત્રીઓએ પોતાના શિયળનો ભંગ થવા દીધાના અનેક દાખલા આપણા વાંચવામાં તથા સાંભળવામાં આવે છે.

આથી કરીને ધનનો તિરસ્કાર કરવો એ વાજબી નથી. બધી સંપત્તિનો સંદુરપયોગ કરવામાં આવે તો તે એક મોટા આશિર્વાદ સમાન થઈ પડે છે, પણ જો તેનો દુરપયોગ કરવામાં આવે તો તેથી હાનિજ છે. ઘણા

નદિ, કાશ્મિરના નદી કાંઠે નદિ, અને તારા એતઃકરગ્ના પ્રત્યેક ભાગમાં આવેલા અંકુર ધૃત્યો: માટે હે મનુષ્ય, આ નિયમને આક્રિંમન આપ અને સુખી થા. તારા હૃદયમાંથી ખેડાંથી દંડ પવનના ગયાદાને દેશનિશ્ચય કર અને સ્વયંન હુંથી ભોગવ; સારેજ નું ખરો માણસ થઈશ; અને ત્યારેજ તવંગરને જોઈ તરે મુખ સંતાડવું નદિ પડે; તથા દ્રવ્યવાનની સામે ઉભા રહેનાં ' હું નુચ્છ હું ' એવી શરમની કમરૂંથી તારા તેજનું દરણુ નદિ કરે. કાશ્મિર કે સ્વતંત્રતા એ તને તથા એક મદાંધ શ્રીમંતને એક સરખી ભૂમિ ઉપર લાવી મૂકે છે. માટે હે પુરુષ, દિવેડી થા, રહાપણ વાપર, ઉદ્યોગને પ્રજાતથી તારી સાથે આવવા દે; અને સામંકાએ આગમ લેવાનો સમય થાય ત્યાંસુધી તારી સેવા કર્યા દે સદ્ગતિને તારા પ્રાણવાયુને સ્થાને સ્થાપ્ય અને તારાં સપ્તમાં ખરચ પાયા પછી તારી પાસે ઓછામાં ઓછી એક પાઈ પણ શિવજ્ઞ રાખવાનું. ઠીક પગ જૂતીશ નદિ, ત્યારેજ નું સુખરૂપી લક્ષ્યને પહોંચી શકીશ, અને સ્વતંત્રતા એ તારો દાસ અને બખ્તર થશે ત્યારે જ તારો આત્મા ટટાર ચાલશે અને ધનાદય પુરુષો ધનવાન છે એટલાજ કારણસર નમનને પત્ર છે એવો વિચાર તારા મગજમાં પ્રવેશ કરવા પામશે નદિ. તેમજ હીમજ્જરિત મણિમુક્તવાળી આંગળીઓવાળે હાથે ધયેલું છે, માટે ગળી જવું જોઈએ, એવા વિચારથીજ તેમણે કરેલું અપમાન સહન કરવાની તારે જરૂર નદિ પડે.

તેમ છતાં એક રીતે જોવા જઈશું તો પોતાનાં ખર્ચ અમુક હદમાંજ રાખવાની માણસની શક્તિ સંપૂર્ણ રીતે સ્વતંત્ર નથી. સંસાર વ્યવહારમાં દરેક માણસને પોતાના દરજ્જા તથા મોભાના પ્રમાણમાં ફેરફાર વધારવો ખર્ચ રાખવો પડે છે, સાધારણ સ્થિતિવાળો માણસ થોડી પુંજમાં સંસારના સર્ગનાં સુખનો લ્હાવો લઈ શકે છે, પણ તેથી દશ ગણી પુંજવાળા ઉમંગ વર્ગના સદૃશદરજાને પોતાની સ્થિતિને અંગે એટલા બધાં ખર્ચ રાખવાં પડે છે કે તેનો હાથ હમેશાં સંકશમણમાં રહે છે. તોપણ એવાં ખર્ચ ઘટતી! હદમાં રાખવાં, એમાંજ દુનિયાદારીનું રહાપણ રહેલું છે. એવા ખર્ચના સંયંધના લેણાનાં વિચારમાં ધણો તકાવત હોય છે. એક કોમના લોકો જે ખર્ચ

આવશ્યક ગણુ છે, તેને ખીજી કામના લોકો નિરર્થક ગણુ છે. એકંદર રીતે જોતાં તેમનો આધાર શાણપણ અને દૂરદેશીપણા ઉપર આગર મૂખીય અને ઉડાઉપણાના વિચાર ઉપર રહેતો નથી, પણ લોકોના આશય અને તેમની અભિરૂચિઓ ઉપર રહે છે. ખર્ચની ખાળતના આપણા તથા અંગ્રેજ લોકોના વિચારોમાં કેટલો બધો તફાવત છે એનો વિચાર કરવાથી આ ખીની વધારે સ્પષ્ટ થશે.

આ વિચારણાને અનુસરતાં જોની ખસે એટલો દ્રવ્ય સંચય હોય કે નેથી તે વર્તમાન કાળમાં તથા ભવિષ્યમાં પૈસા સંબંધી કાળજીથી મુક્ત રહી શકે, તથા વધારામાં જે પૈસાનો દરબજો નિભાવી શકે, અને પૈસાની મજા મુજબ છોકરાંને માટે બંદોબસ્ત કરી શકે એટલી ચાલુ આવક જે માણસ ધરાવતો હોય તે સંપત્તિની દૃષ્ટિથી જોતાં શ્રીમંત અને સુખી ગણી જાય. તેની સાથે જો ધડપણમાં આવક વધતી નથી એવી ગોઠવણ થાય તો વધારે સારું. કારણ કે એકંદર રીતે વૃદ્ધાવસ્થા વધારે ખર્ચાગ હોય છે. એ અવસ્થામાં ભોગેચ્છા શાંત પડતી જાય છે ખરી, તો પણ સુખચેનમાં રહેવાની જરૂર વધતી જાય છે. વૃદ્ધ માણસના ચિત્તની તૃપ્તિ સહેલાઈથી થઈ શકતી નથી, અને તેને ખીજાઓના ઉપર વધારે આધાર મૂકવો પડે છે. યુવાવસ્થામાં જે સંકટ ઉપેક્ષા કરવા લાયક લાગે છે, તે ધડપણમાં વધારે ખીજા પાડે છે, તેની સાથે પૈસા સંબંધી કાળજીનું દયાલુ તે વખતે વધારે લાગે છે. સુખી પૈસાની પૈસા પેદા કરવાની શક્તિ નહીં થઈ જાય છે એ વિચારથી મન વધારે પોચું થઈ જાય છે. સંકટમાણુના દયાણુમાં ગાળવામાં આવેલી જીવાની છંદગીનો સૌથી ઉપયોગી ભાગ ગણાય છે, કારણ કે તેવા સંજોગોમાં પડેલા માણસનાં લક્ષણ સારી રીતે ધરાય છે. તેને નિયમિતપણે મહેનત કરવાની રેવ પડે છે, તથા કરકસર, અવસ્થા, દૂરદેશીપણું, નિયમિતપણું અને સાદાઈ વિગેરે ગુણ તેનામાં અનાયાસે દાખલ થઈ શકે છે; તે નાની ખાળતોમાં પણ ધણા સુખનો અનુભવ લેવાનું, તથા ધન અને વખતની ખરી કદર કરવાનું શીખે છે; પાછળથી તે ખરેખરો તવંગર અને શોખીન થઈ જાય તોપણ આ ગુણોની અસર સંપૂર્ણપણે નાબુદ થઈ જતી નથી.

ધનના જગ્યામાં જેમ જેમ વધારો થતો જાય છે, તેમ તેમ સુખનાં એક આવશ્યક અંગ પરીક્ષી તેની કિંમત અપાટબંધ ઉતરતી જાય છે. થોડી સુગંધાળા માણસોની આવકમાં જેમ જેમ વધારો થતો જાય છે, તેમ તેમ તેના સ્વાસ્થ્ય અને આનંદમાં વધારો થતો જાય છે, અને કેટલેક અંગે જાસ્તવ સુખમાં પણ વધારો થાય છે. પણ તવંગર માણસોના સંબંધમાં તેમ જનતું નથી; કેટલું કે અઢળક દ્રવ્યમાંનો થોડોજ ભાગ તેના માલીકને સુખો-પ્રભોગ ફરવવા માટે—સવગા પ્રકરનાં સુખનાં સાધન મેળવી આપવા માટે પૂરતો છે. સુખાનુભવ અને તેની પાછળ થતા ખર્ચ એ બેની વચ્ચેના પ્ર-માણની વિષમતા હસવા સરખી છે. ઘણી વખત ઘણા ખર્ચથી થોડું સુખ મળે છે, અને થોડે ખર્ચે ઘણું સુખ મળે છે. છતાં અને મૂકા રોડમાં ખા-નાર મજૂર જેટલી તૃપ્તિ અનુભવે છે, તેટલી પકવાન જમનાર શ્રીમંત કદી અનુભવતો નથી. બીજા લોકોના જંગલી નાયથી જેટલા આનંદનો જમાવ ધાય છે, એટલો જનમમાજને છક કરી નાખનારા શ્રીમંતોના દમદમાટ હરેલા 'ગોદ' થી નથી થતો. તવંગર લલનાના ગળામાં પડી રહેલા મોતીના હાર તેના સુખમાં ઘણો વધારો કરતો નથી, પણ તેમાંનાં બે ચાર મોતીની કિંમત વડે ઉમદા થયો ખરીદવામાં આવે તો તેથી ઘણા માણસોને આનંદ અને આશ્વાસન મળે છે. પાઠશાળાના વિદ્યાર્થીઓ એક ખોલીમાં એકલા મંળી વિનોદવાર્તા કરી જે આનંદ મેળવે છે, તેની લક્ષાધિપતિના દીવાનખાનામાં એકલા મળેલા માણસોનાં મોં ઉપરનાં નુરતી સાથે સરખામણી કરીશું તો આપણને દ્રવ્યના મિથ્યા આડંબર સંબંધી ભારો બોધ મળશે. તંગીની અ-વસ્થામાંથી સંપન્ન અવસ્થામાં સંકાંત યવાથી સ્થાયી સુખમાં અને આનં-દપ્રભોગમાં મોટો વધારો થાય છે; પણ સંપન્ન અવસ્થામાંથી તવંગરતી પદવીએ અઢવાથી પ્રમાણમાં ખર્ચ વધારે થાય છે પણ સુખમાં ઘણો વધારો થતો નથી. લક્ષાધિપતિ પોતાના દૈનિક જીવનનું પ્રયત્ન કરશે, અને પોતાને ખર્ચ સુખ કદ પળમાં અને કેવી વસ્તુઓથી પ્રાપ્ત થાય છે, એ નક્કી કરવાની કોશિશ કરશે તો એની ખાત્રી થશે કે ખરો આનંદ તો પરિશ્રમના વખતમાં, પુસ્તકો અગર વર્તમાનપત્રો વાંચવામાં, મિત્રો સાથેની વાતચીતમાં

પોતાની પુત્રીઓનું ગાયન સાંભળવામાં, છોકરાં સાથે ખેલવામાં, કે પછી સ્મૃતો રમવામાં રહેલો હોય છે. ઘરને શોભાવનાર સર સામાન તથા વૈભવના પદ્ધતિ પાછળ થતા ખર્ચના પ્રમાણમાં મળવું જોઈએ એટલું મુખ્ય કદ વસ્તુઓમાંથી મળી શક્યું છે, એ વાતની જો તે ચોક્કસી કરશે તો એને કમુલ કરવું પડશે કે પુરતકો અને આરામ ખુરશીઓ સિવાયના ખાસીના સઘળા પદાર્થ ખર્ચના પ્રમાણમાં ધણુંજ થોડું-મુખ્ય આવે છે.

વરાળયંત્ર તથા છાપવાની કળાની શોધ, કેળવણીને ફેલાવો, સાર્વજનિક પુસ્તકાલયો, સંગ્રહસ્થાન, ચિત્રશાળાઓ, અને પ્રદર્શનની સંખ્યામાં થતો જતો વધારો, એ બધાને લીધે છાંદગીના મુખનાં મુખ્ય મુખ્ય સાધનો આ જમાનામાં મનૂર વર્ગના લોકોના ઉપભોગમાં પણ આવી શકે છે, અને થોડી પુલવાળા માણસો તો તેવાં ધણાં સાધનો પ્રાપ્ત પણ કરી શકે છે. તે વાંચી શકે એવી વધારે પુસ્તક તેને વાંચવા માટે મળી શકે છે. નોટકશાળા, ગાયન, પ્રવાસ, અને મુગ્યા એ બધાંથી મળતા આનંદ પણ તે થોડા ધણાં પ્રયાસથી મેળવી શકે છે. ઉત્તમ ચિત્રકારોનાં ચિત્ર જો કે ધણું કરીને શ્રીમંત પુરૂષોજ ખરીદી શકે છે. પણ ચિત્રાલયો અને પ્રદર્શનની સંખ્યા વધવાથી એ આનંદ પણ થોડે ખર્ચે મળી શકે છે. વળી ફોટોગ્રાફની કળા ખરેખરે ગમે તેવી સુંદર છત્રી આબેહુલ ઉતારી લેવાય છે. તેમ છતાં કેટલીક મોંઘી વસ્તુઓ તો શ્રીમંતોજ સંગ્રહી તથા મેળવી શકે છે; અને 'હું અમુક વસ્તુનો માધીક છું' એવી અહંભાવનાથી પ્રકટતી ચિત્તની તૃપ્તિશી આનંદ સાધારણ રિચિતિવાળા માણસો જો કે બધી બાજતોમાં ભોગવી શકતા નથી, તોપણ ઘણી વખત એમ પણ બને છે કે જો લોકો શ્રીમંતાઈમાંજ ઉછર્યા હોય છે, તેમને ચેનગાછ અને લલકારી ઘણાં આનંદ થતો નથી, અને જો વસ્તુઓ હમેશની પરિચિત થઈ જાય છે, તેમની અત્યક્ષ આનંદ આપવાની શક્તિ કમી થઈ જાય છે.

ખોટા હાળદીમાખ અને ખાલી દમામ પાછળ રહીના બંધનને લીધે જો મોટાં ખર્ચ કરવામાં આવે છે. તે કાંઈ ૨૫-૨૬ રૂપિયા લાગે તથા. તેને લીધે જનમંડળ ઉપર ઘણીજ ભૂંડી અને નુકસાનકારક અસર

મોજ શોખ પાછળ થતો ખર્ચ અને તેથી મળતાં મુખ. ૧૩૫

થાય છે. મોટા ખર્ચે ભોગવના અને પુષ્કળ હાથમાં રાખવા એ શ્રીમંતાધનો અને ખાનદાનીનાં મુખ્ય લક્ષણ છે એવો વિચાર લોકોમાં જડ થાથી ખેસે છે, તેથી કરીને ખાનદાનીનો કેળો જખાલી આપવા માટે લોકોને દેખાદેખીથી વધારે ખર્ચ કરવાની ટેવ પડે છે; અને પ્રત્યેક શ્રીમંતના મનમાં સામા ઘણી-નાથી વધારે ખાનદાને દેખાવાનો તથા તેનાથી વધારે ખર્ચાળ થવાનો ખોટો મનમત ભરાય છે. આથી રીતે મમતના માર્ગે લોકો ઉગ્રાંદ્ર થઈ જાય છે, અને અને મોજશોખમાં પડી છેવટે પાંચમાલ થઈ જાય છે.

તેમ છતાં જે તવંગર પુરુષ બુદ્ધિશાળી હોય છે, અને ખાસ કરીને જે મોટી મીઠકતનો આસામી હોય છે, તે ધનની જુદીજ કિમત સમજે છે. શ્રીમંતાધને અંગે જે ફરજો અને જવાબદારીઓ રહેલી હોય છે, ધન-પંતને જે ધર્મ જાગ્રતવાના હોય છે, તે તે સારી પેઠે સમજે છે, અને તે ધર્મનું પાલન કરવા તે હમેશાં તત્પર રહે છે. તે પોતાના જીવનનો ઘણોજ થોડો ભાગ એવજ્યાંમાં અને આત્મરંજનમાં ગાળે છે. તે સમજે છે કે મનુ-ષ્યને આત્મરંજન કરતાં વધારે મહત્ત્વનાં કામ કરવાનાં છે, અને તેથી તેનું જીવન ઉપયોગી કામથી ભરપૂર હોય છે. કાઈ શ્રીમંત તો મોટો બેન્કર એ-ટલે શરૂક અગર નાણાવટી હોય છે. તે પોતાની પેઢીમાં કારકુનની માફક નિયમિતપણે કામ કરતો માલૂમ પડે છે; તેને પોતાની પેઢીના વહિવટની ખારીક તપસીવતી પણ માહિતી હોય છે. એટલુંજ નહિ, પણ નાણાવટમાં તેનો અભિપ્રાય પ્રમાણરૂપ મનાય છે. તે અર્થશાસ્ત્રનું પાકું જ્ઞાન ધરાવતો હોય છે, અને જુદા જુદા રાજ્યોની નાણાં સંબંધી સ્થિતિ, તથા તેમનો પરસ્પરનો સંબંધ, એ બંધાથી તે સંપૂર્ણ રીતે વાકેફગાર હોય છે. તે ઘણાં દેશોમાં ભરે સત્તા ભોગવતો હોય છે; અને નાણાં બંધારેમાં બીડ અને અ-ણીના દરેક પ્રસંગે તેની સલાહ લેવામાં આવે છે. તે ઘણાં ઉપયોગી અને ફાયદાકારક એવાં સાહસોમાં આગેવાની ભર્યો ભાગ લેતો હોય છે, અને તેમાંનાં ઘણાં તો જનહિતકારી હોય છે.

વળી ખીલે શ્રીમંત જનહિતેથી હોય છે. તેનો પરોપકાર ધર્મોદ્ધારનાં કાર્યોને લગતો હોય છે, તેથી ધર્મ સંબંધી દરેક હિલચાલમાં તે ઉત્સાહ

ભયો લાગ લે છે. આવું હવન સંપૂર્ણ રીતે વ્યવસાયી હોય એમાં નવાઈ નથી. તે ઘણી ધાર્મિક અને પરોપકારી સંસ્થાઓનો સુત્રધાર હોય છે, તેથી કરીને તેમના વહિવટ અને કામકાજ ઉપર દેખરેખ રાખવામાં તેનો વખત અને તેના વિચાર હંમેશાં રોકાયલા રહે છે, અને એ બધી અટપટ અને ધાંધુમમાં કેટલીક વખત તો તે પોતાનાં ખાનગી કામકાજને પણ વિસારી મૂકે છે.

બીજો શ્રીમંત બુદ્ધાજ સ્વભાવવાળો હોય છે. તે સ્વભાવે શરમાળ અને એકાંતને ચહાતારો હોય છે. તેને જાહેરાતમાં આવવાની વધારે રુચિ હોતી નથી; રાજકીય ખાખતો પણ તેને આકર્ષક લાગતી નથી. તે મોટા જગીરદાર હોય છે, તો પોતાની જગીર સુધારવામાં જ પોતાનો ધણો વખત ગાળે છે. તે પોતાની માલકીની દરેક ખેતરની તથા પ્રત્યેક ગામની સ્થિતિની સંપૂર્ણ માહિતી ધરાવતો હોય છે. પોતાની જગીરના કોઇ પણ ભાગમાં ગેરવ્યવસ્થા ન રહે, અને પોતાની જગીરનો આશ્રય લઈ રહેનાર કોઇ પણ ખેડૂત અગર મજૂર નિર્ધન અવસ્થા ન ભોગવે એની તે ખાસ સંભાળ રાખે છે. તે દેવળો અને દવાખાનાં બંધાવે છે, તથા તેમના ચાલુ નિભાવને માટે મોટી રકમો ખર્ચે છે. તે સ્થાનિક હુલ્લ અને રાજગારને ઉત્તેજન આપે છે, ખેતીવાડીમાં સુધારા અને અખતરા ઠંઠી કરે છે, નફાગં વસ્ત્રોમાં સંધોમાં ઘણી છુટા મૂકે છે; અને એકંદર રીતે ખેડૂત વર્ગની સ્થિતિ ઉન્નત કરવાની દરેક ખાખત ઉપર પૂરતું ધ્યાન આપે છે. તે પોતાની જગીરના દરેક ભાગ ઉપર જતે દેખરેખ રાખે છે, અને વાર્ષિક પેદાશ તથા ખર્ચના હિસાબનાં સરવૈયાં દરસાવ તેની દૃષ્ટિ નીચે આવી જાય છે. તે મોટી સાંવજનિક હિંમતવાળામાં ઘણી મદદ આપે છે ખરો, પણ તેની પ્રવૃત્તિનો સુખ્ય પ્રદેશ તો તેની જગીર હોય છે.

વળી જે શ્રીમંત પુરુષ રાજકીય ખાખતોમાં શોખ ધરાવતો હોય છે, તે દેશના રાજવહિવટમાં હિસાહ ભર્યો ભાગ લે છે. ઘણી દોલત તથા મોટી જગીર ધરાવનારો માણસ આધારણ રીતે મોટી લાગવગ ધરાવતો હોય છે, અને તેથી તે પાર્લામેન્ટમાં સહેલાઈથી દાખલ થઈ શકે છે; અને જો તે મહેનતુ હોય છે, અને તેનામાં સાધારણ આદર હોય છે, તો તે મોટા હોદ્દા

પણ ભોગવી શકે છે. આવા પ્રકારનું જાહેર જીવન ગાળવું એ મોટા સ્વાર્થ લાભ અને પરિશ્રમનું કામ છે. ઈંગ્લાંડના ઉમરાવ વર્ગના જે બુદ્ધિશાળી પુરુષો રાજકીય બાબતોમાં આગેવાની ભર્યો ભાગ લઈ પોતાના જીવનનું સાર્થક કરે છે, તેમના જેવા ઉપયોગી જીવન ગાળનારા અને વખતનો સફળપ્રયોગ કરનારા શ્રીમંતોના દાખલા માગ્યેજ મળી આવશે; વળી રાજનીતિમાં યુથા-યથા રહેવા છતાં તેઓ પોતાની મીઠકતની ગેરવ્યવસ્થા થવા દેતા નથી, તેમજ પોતાની સામાજિક તથા સ્થાનિક ફરજો અદા કરવામાં પહોંત પડતા નથી. વખતનો તેમજ દ્રવ્યનો સફળપ્રય કરવાની તેમની કળા, તેમને સાક્ષ્ય આપવામાં વધારે ઉપયોગી થઈ પડે છે.

આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે કે દ્રવ્યોપાર્જન એ કાંઈ કાંઈ સ્વરૂપમાં દરેક મનુષ્યની પ્રવૃત્તિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય છે; પણ સાધારણ રીતે તે કાંઈ અન્ય હેતુ સાધ્ય કરવાના સાધન પૂરતો હોય છે. કેટલાક માણસો ઉદ્ધર નિર્વાહનાં સાધન પ્રાપ્ત કરવા માટે દ્રવ્યની ઇચ્છા રાખે છે, તો કેટલાક પોતાની સામાજિક સ્થિતિ ટકાવી રાખવા તથા સુધારવા માટે દ્રવ્યને યોગ્ય છે. કેટલાક ધડપણમાં મુખમાં રહેવા માટે તો કેટલાક પોતાની પાછળ છોકરાને માટે સારા વારસો મૂકી જવા માટે દ્રવ્યનો સંગ્રહ કરવા મહેનત કરે છે; પણ કેટલાક લોકો તો દ્રવ્યોપાર્જનમાંજ પોતાના જીવનનું સાર્થક ગણે છે. ધનનો લગણો જેમ જેમ વધતો જાય તેમ તેમ તેમને અધિક અધિક સંતોષ થતો જાય છે, અને તેથી કરીને 'પૈસો મારો પરમેશ્વર' કરીને આખો જન્મમારો મથન કરી કરે છે પણ ધનલોભ એ સર્વ પાપનું મૂળ છે:-

‘લોભ મહાન્નિષ્ઠ દેહમાં, સહુ દુઃખોની આણું’

નીતિ સુધાનરસિણી.

ખીજ બધી બાબતોનો અંત હોય છે, પણ તૃષ્ણાનો અંત નથી. સાધારણ પુણ્યવાળાને લક્ષ્યાધિપતિ થવાની ઇચ્છા હોય છે, અને લક્ષ્યાધિપતિને કરોડપતિ થવાની લાલસા થાય છે. અને એ લાલસાજન માણસને પાપને રસ્તે દોરે છે. પણ એકને કહેલું છે તેમ ‘માણસને પૈસા કરતાં વધારે હિમદા વસ્તુનું અવલોકન કરવાનું છે, તેથી પૈસો મેળવવા પાછળ સતત

અને સંચય વૃત્તિથી મંજા રહેવાથી તેનો ધણો પામત ફાકટ જાત છે; અર્થાત્ દોહત વધારી એ હુંદગીનું સાર્થક નથી. બીજી વિષય લક્ષ્યા-ઓ વૃદ્ધાવસ્થામાં શાંત પડતી જાય છે પણ પૈસા સંબંધી લે.મ પુદ્ધિ તો ઉત્તરોત્તર વધતીજ જાય છે; આથી કરીને લોભવૃત્તિ વિશેષ હાનિકારક છે. દ્રવ્યને લગતી લાલચો વધારે બળવાન અને વધારે મોહક છે; આથી કરીને આપણે આ બામનમાં ચિત્તવૃત્તિ ઉપર ખાસ દેખરેખ રાખવાની છે. આ વૃત્તિ બળવાન થવા લાગે એટલે ખર્ચની બાબતમાં જરા વધારે ઉદાર જીવ રાખવો, અને પરાર્થ વૃત્તિને વિશેષ પોપરી એટલે સમતોલપાણું જળવાશે.

દુનિયાના અનુભવ ઉપરથી એમ જણાય છે કે જેમાં ગંભીર પ્રકારેનો અને વાસ્તવિક સ્વાર્થયાગ સમાવશે હોય, એવી સખાવત ધનાઢ્ય પુરૂષેના કરતાં ગરીબ માણસોને હાથે વધારે થાય છે. ગરીબ લોકોના અન્નપરિવ્રજના વ્યવહાર જેમણે જોયા હશે તેમના લક્ષમાં આ વાત સહેજાધથી આવી જશે. આમ થવાનું કારણ એમ હોય છે કે ગરીબ લોકો પોતાની જાતના અનુભવ ઉપરથી બીજાનાં દુઃખ અને બીજાની તંગીની કથના સહેજાધથી કરી શકે છે, પણ તવંગર માણસોનાં મન તેની કસોટીમાં પસાર થયેલા હોતાં નથી. કદોષની છોકરી તો ભૂકરીજ દેખી રહેલી હોય છે. ગરીબાઇને અંગે રહેલી વિટંબણાનું ખરું સ્વરૂપ શ્રીમંત લોકો સમજી શકતા નથી. ખૂણા સાધનમાં ન્યૂનતા થવાનો સંભવ નહિ હોવાથી, ખૂણા સ્વાર્પણને અંગે રહેલા સંતોષ અને ચિત્તની તૃપ્તિના સુખનો સ્વાદ આખવાની તેમને તક મળતી નથી. વળી તેમના ઔદાર્યના પ્રવાહને સ્વાભાવિક રીતે વહેતા અટકાવવામાં બીજી એક બીજા પણ કારણભૂત થાય છે. જે માણસની શ્રીમંત અને દાતાર તરીકેની છાપ પડી ગયેલી હોય છે, તેની સખાવતનો લાભ સેવા માટે હજારો બિભુકો તથા ઢેગી લોકોનાં ટોળેટોળાં ઉત્તરી આવે છે, તેથી તેનું મન પાણું ખેંચાય છે, અને તેને પોતાની પરાર્થવૃત્તિને અંકુશમાં રાખવાની જરૂર પડે છે; તેમજ સુપાત્ર કુપાત્ર નક્કી કરવાની ભાંગડામાં પડવાની તરફી લેવાને બદલે બધાનેજ નન્નો વાસવાનું તેને દુરસ્ત લાગે છે. આપણા દેશના લોકો શુદ્ધધનમાં વધારે પ્રૂણ સમજીને જ્ઞાન કરતી વખતે

પોતાનું નામ જાહેર થાય તો હિ એની ગોઠવણ કરી રાખે છે; પણ યુરોપમાં તો ઘણા લોકો દોંગી લોકોના ત્રાસમાંથી બચવાની ધારણાથી જ છુપાં દાન કરે છે. વળી કેટલાક શ્રીમંતો તો વિવેક વગરની સંખાવતથી થતા અનર્થ લક્ષમાં રાખીને પણ સંખાવત કરવામાં પડ્યા પડે છે, અને પરાપકારની દૃષ્ટિથી જોતાં પશુ-રૂબનો ઉત્પાદક રીતે કરેલો બંધ વધારે કલ્યાણકારક છે, એમ સમજીને યંજુ સામાન્ય લોકો જોને પૂરુષદાન સમજે છે, તેને ઉત્તેજન આપવાની તેઓ ના પાડે છે.

સંખાવત કરવામાં વિવેક વગર વર્તવામાં આવે તો લોકોના ઠરકસર કરવાનાં, ઉલ્લંઘીલ થવાના, દૂરદેશીપણું વાપરવાના, અને સ્વમાન તથા આત્માવજંબનના ગુણો નાશ પામે છે. આપણા લોકો અન્નદાનને સૌથી મોટામાં મોટું પુણ્ય સમજે છે; અને આપણે ખાણેથી અભ્યાગત વિમુખ થઈ હામે હાથે પાછો ફરે, એને આપણે મોટા પાપનું તથા હિણુપત્ત લગાડનારું કામ ગણીએ છીએ. આથી કરીને ઘણી વખત તો વાચાળ હઠીલા અને ઘેર ઘેર લટકી સિક્કા ભાગનારા મન્યૂત બાંધના બિહુકો, નિરાધાર અને અપંગ બિહુકો કરતાં વધારે બિહુ લાઇ જાય છે. કેટલાક બ્રહ્મણો તો બીજા માનવાનો ધંધોજ લઈ બેસે છે, અને કોળી તથા વાઘરી લોકો પણ ક્ષત્રીરૂપ લગાવીને, ગોપીયદંતનાં ટીકાં કરીને, તથા લંગોટી વાળીને, હાથમાં ચીપીયો ઝાલીને અને કોળી ભરવીને સાધુને વેપે નીકળી પડે છે. દય પંદર ઘર લટકવાથી પેટીયું નીકળવાથી તેવા લોકોને મહેનત મળતી પ્રમાણિકપણે પૈસો મેળવવાની ગરજ રહેતી નથી; અને કેટલીક વખત પ્રમાણિકપણે મહેનત કરનાર મળુરના કરતાં પણ તેમનો ઉદાર નિર્વાહ વધારે સારી રીતે થતો હોવાથી જન મહેનત અને આત્માવજંબનના ગુણ ઉપરથી લોકોનો વિશ્વાસ ઘટી જાય છે અને આગસ તથા અવિચારને ઉત્તેજન મળે છે. આમ થવાથી સંખાવતનો ઉદ્દેશ ઉલ્લેખ વળે છે, અને બિહુકવર્ગની સંખ્યામાં વધારો થતો જાય છે. વળી તેવા લોકો ખરા પરસેવાની કમાઈ ખાનારા પ્રમાણિક અને મહેનતુ માણસોના સહભાગી થાય છે, અને તેમના ઉપર એક બારે ખોળારૂપ થઈ પડે છે. ખરું જોઈશું તો દાસમાં પણ સંખાવતને જ દાન કર-

જામાં વધારે પૂરુંપ ગરેલું છે, અને તેથી જેમનાથી મહેનત કરી શકાય એમ ન હોય, જેમનાં શરીર અપંગ હોય, અને જેઓ ખીજ રીતે આપણી દયા અને સખાવતને પાત્ર હોય, તેમનેજ દાન કરવું જોઈએ. અંતાય અને અપંગ માણસોના સંકટનું નિવારણ કરવું એજ સખાવત અને પરોપકારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ, તેથી કરીને તે સિંચાવના ખીજ ઉદ્દેશથી દિરંગ-માં આવેલી અવિચારો સખાવત એકંદર રીતે દેવને હાનિકર્તા છે એ સ્પષ્ટ છે. બુદ્ધિશાળી શ્રીમંત સખાવતના ખરા માર્ગ શોધી કાઢવા એસશે, તો તેને ઘણી મહેનત પડનાર નથી.

ગરીબ લોકોના રોગનું નિવારણ કરવા માટે, તથા મહેલાડમાં સારવાર કરવા માટે દવાખાનાં બંધાવવાં, તથા તેથીજ ખીજ સંસ્થાઓ સ્થાપવી; ઉલ્લેખી અને બુદ્ધિશાળી ગરીબ યુવકોને તેમની શક્તિઓ ખીલવવા માટે મદદ કરવી; દરકસર, જાત મહેનત, અને સહકાર્યના ગુણોને ઉત્તેજન આપવાના માર્ગ શોધી કાઢવા; જેમાં મહેનતના પ્રમાણમાં યોગ્ય પારિતોષિક મળવાને સંભવ ન હોય, એવી જ્ઞાનપ્રાપ્તિની સાહસ ખેડવાની, શોધખોળ કરવાની, અને એવી એવી ખીજ સંસ્થાઓમાં હાખત થવા માટે લોકોને પૈસાની મદદ આપવી; લોકોની સુખાકારી સુધરે એવી સંસ્થાઓ સ્થાપવી; સમુદ્ર ઉપરની આગર જમીન ઉપરની કોઈ મોટી અનિવાર્ય હોનારતને લીધે દેશાયલા સંકટનું

નિવારણ કરવામાં, તથા કોઈ ધધામાં અશુધાર્યા ફેરફારને લીધે પાય-માલ થઈ ગએલા લોકોને ફરીથી પગલર થવાના કામમાં મદદ કરવી; એ વગેરે અનેક માર્ગ સમય અને સ્થળની જરૂરીયાત પ્રમાણે શોધી કાઢી તેમાં શ્રીમંતોએ પોતાની સખાવતનો પ્રવાહ વાગવો જોઈએ. તેજ પ્રમાણે કેગવણી અને ધર્મ એ બે પણ સખાવત માટે બહોળું ક્ષેત્ર પૂરું પાડે છે. આ ઉપરથી સમજવાનું એટલુંજ છે કે સખાવત કરવામાં એટલી વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે પોતાના પરોપકારથી અવિચાર, દુરાચાર, તથા આગસને ઉત્તેજન ગળે નહિ, તથા લોકોના ઉલ્લેખ કરવાના તથા દરકસર કરવાનાં ગુણ નષ્ટ થાય નહિ.

હુરે પૂરુંપદાન કરવામાં પણ પૂરતી તંજવીજ તથા એકસી કરી ખરે-

ખર અપંગ, નિરાધાર તથા મહેનત કરવાને અશક્ત હોય, અને ખીંચ રીતે દાનને પાત્ર હોય તેવાનેજ મદદ કરી. પણ સુપાત્રની પરીક્ષા કરતી વખતે વધારે સખ્ત ધોરણથી કામ લેવું જોઈએ નહિ. અને અર્થશસ્ત્રને આગળ ધરીને ધર્માદાના કામમાં ખીંચકેલ અર્થ નહિ કરવું એમ પણ બનવું જોઈએ નહિ. ઘણી વખત એમ અને છે કે દરેક ધર્મમાં હોય અને ખામીઓ જોવાની ટેવવાળો માણસ એકે ધર્મમાં દાખલ નહિ થતાં આખરે નાસ્તિક થઈ જાય છે, તેવીજ રીતે વિવેક વગરની સંખ્યાવતથી થતા અનર્થની જેમની ખામી થયેલી હોય છે, તેના કેટલાક માણસ સુપાત્રને પણ દાન કરતા નથી. સુપાત્રને શોધી કાઢવાની ભાંજગડમાં પડવાને બદલે તેઓ પોતાની નાણાં કોથળાનું મોં બંધ કરીનેજ બેસી રહે છે. વળી જે સંકટ ભોગવનારે પોતાની મેળેજ પોતાને માથે વહોરી લીધેલાં હોય છે, અથવા તો તેણે દીર્ઘદષ્ટિ વાપરી હોય તો જે સંકટ સહેલાઈથી ટાળી શકત, એવાં સંકટ તથા એવી આફતો સંખ્યાવતને પાત્ર નથીજ એમ માનવું બુદ્ધ ભરેલું છે; કારણ કે ગરીબ લોકો પાસેથી તવંગરના કરતાં વધારે ઉંચી નીતિ, વધારે દીર્ઘદષ્ટિ અને મનોબળના વધારે બળવાન ધોરણની અપેક્ષા રાખવી એ વાજખી નથી. સારી સમજ અને શુદ્ધ લાગણીને અનુસરીને આલવામાં આવશે તો અવિચાર અને દુરાચારને ઉત્તેજન આપે એવી સંખ્યાવતોથી અગાધ રહેનાય, તથા તેની સાથે મનુષ્ય સ્વભાવની સાધારણ ખોડા તથા નબળાઈના સંબંધમાં પૂરતી છુટ મૂકી લાયક માણસોને સંખ્યાવતને માટે પસંદ કરવામાં આવે, એવો વચસો માર્ગ શોધી કાઢી તેને અનુસરી વર્તન રાખવામાં ઝાઝી મુશ્કેલી પડશે નહિ.

આપણા દેશની સ્થિતિ અને જરૂરીઆતો લક્ષમાં લઈ આપણા ગુનર કવિએ ધનવંત ધર્મ વિષે જે કવિતા કરી છે, તે ધનવંત લોકોએ લક્ષમાં લેવા જેવી છે.

નિર્જળ ગામ નવાણુ ગળાવો, વાવ કેવા નહીં તીર તળાવો,
શોધી જૂના કૂરો સઘ સુધારો, તે ધનના ધણી ધર્મ તમારો.
ધિર્મી રચો રૂઢી ધર્મશાળાઓ, બ્યાં નરનારી રહે નબળાઓ,

તે જનના તન તાપ નિવારે, તે ધનના ધણી ધર્મ તમારે.
 ચોખ્ખી વિશાળ નિશાળ ચણાવે, બાળકને લઈ લાત બણાવે,
 ઉમ્મર આખી તણા ઉપકારે, તે ધનના ધણી ધર્મ તમારે.
 આદરની વડી ચોપધણા, દુઃખ તજે જન જત દુખાળા,
 લે સુખ બાળક રંગો ગિયારે, તે ધનના ધણી ધર્મ તમારે.
 લાળી બિખારી દયા કરી બાળો, રોટલી નાંખી લિખારી ન રાળો,
 હોય ઉદાવ ઉદોગ હજારે, તે ધનના ધણી ધર્મ તમારે.
 અંગ ગળેલ જળેલ જ અધા, ધારી શકે નહિ ધીરજ ધંધા,
 એ જન પાસન પૂંછ ઉધારે, તે ધનના ધણી ધર્મ તમારે.
 સંપો સુધારી દરેકે શિવરો, સૌ સુખ સાજ કરે પ્રહુ સરતો;
 નિત્ય વિચાર રચો ન નકારે, તે ધનના ધણી ધર્મ તમારે.
 જર્મ પરદેશ દુકાન જમાવે, લાખ ઠગા પર લોકનો લાવે;
 હોંસ ધરે નહિ હિમત હારે, તે ધનના ધણી ધર્મ તમારે.

+ + + + +

આ કવિતા જે વખતમાં રચાઈ હતી તે વખતની સ્થિતિમાં અને હાલની સ્થિતિમાં ઘણો તફાવત પડી ગયો છે, તેથી ઠીકને દ્રવ્યનો વધારો સારો ઉપયોગ કરવાના ખીજ પશુ ઘણા સારા રસ્તા મળી આવે તેમ છે. દેશની સ્થિતિ સુધારવા માટે ઉંચી કેળવણીનો બહોળો પ્રસાર કરવાની તેમજ લાયક વિદ્યાર્થીઓને ખીજ દેશોમાં મોકલી દુનર ઉદ્યોગના બળની તાલીમ આપવાની, તથા નાશ પામતા દુનરોને ટકાવી રાખવા તથા પગમર થતા દુનરોને સ્પર્ધામાં ટકી શકે એવી સ્થિતિ ઉપર લાવી મૂકવા માટે દ્રવ્યની મદદ આપવાની ઘણી જરૂર છે, અને શ્રીમંત તથા પરાપકારી પુરૂષો એ દિશામાં પોતાની દૃષ્ટિ ફેરવે, તો તેમને હાથે દેશના ઉપર મોટો ઉપકાર થવાનો, અને તેમના દ્રવ્યનું સાર્થક થવાનો ઘણો સંબંધ છે.

દેશમાં શ્રીમંત લોકોની સંખ્યા મોટી હોય, તેથી દેશને સામાન્ય રીતે ક્રાયદો છે કે ગેરક્રાયદો તેના સંબંધમાં નીતિશાસ્ત્રકારો અને અર્થશાસ્ત્રકારો ધૂરવે મોટો મતભેદ છે. અર્થશાસ્ત્રકારો આજ સુધી એમ માનતા આવ્યા

હતા કે દ્રવ્યને એક ઠેકાણે ખેંચી લાવવાના કામમાં સહાયજન થાય એવા કાયદા તથા એવી સંસ્થાઓને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. અનિયત્રિત સ્પર્ધા, અને એક સરખા કાયદા એ એ મારફતે આ ઉદ્દેશ પાર પાડવાની તેઓ ધારણા રાખતા હતા. આવી પદ્ધતિનું પરિણામ એવું આવે કે તેથી શ્રીમંત વર્ગ પાસે અઠગાક પૈસો ભેગો થાય, અને બીજી બક્ષીએ ગરીબ વર્ગ વધારે નિર્ધન થતો જાય, એટલે કે દ્રવ્યની વહેંચણી વધારે. અસમાન થાય, એ વાત જો કે તે લોકો કમ્બુજ રાખતા હતા, પણ તેની સાથે તે એમ પ્રતિ-પાદન કરતા હતા કે મહેનતનો મુસારો, પદાચોત્રી. ખરીદી, અને ઉદ્યોગ હુન્નરને લગતાં સાહસ એ બધાંની મારફતે શ્રીમંત લોકોનો પૈસો સમગ્ર જનસમાજમાં છુટક. છુટક વહેંચાવાનો અર્થ તેથી કરીને એકંદર રીતે જે દેશમાં પૈસાદાર વર્ગ વધારે, તે દેશ સૌથી વધારે આબાદ થવાનો; કારણ કે સધારણ રીતે આપણા દીકામાં એવું આવે છે કે જે દેશના લોકો ઉદ્યમશીલ હોય છે, ત્યાં જો ઉપરોક્ત વર્ગ વધારે પૈસાદાર હોય છે, તો વચ્ચે વર્ગ પણ આબાદ હોય છે, અને ગરીબ લોકોને મહેનતનો મુસારો પણ મળે છે. આ અર્થશાસ્ત્રકારો એમ પ્રતિપાદન કરતા હતા કે સ્વતંત્રતાને માર્ગ એજ હમેશાં રહાપણુનો માર્ગ હોય છે, અને તેથી ઉદ્યોગ હુન્નરના વિકાસના માર્ગમાં પ્રતિબંધ નાખવાની કાયદાની સમગ્રી કોશીસો તરફ તે લોકો અવિ-શ્વાસની દૃષ્ટિથી જોતા.

હાલના જમાનામાં વિચારોએ જુદુંજ વલણ પકડ્યું છે. હાલ એમ કહેવામાં આવે છે કે જુદા વખતના અર્થશાસ્ત્રવેત્તાઓ દ્રવ્યની વહેંચણીના કરતાં તેના સંચય ઉપર વિશેષ લક્ષ આપતા હતા. અનુભવથી એમ જણાયું છે કે યુરોપના જે દેશોમાં ઉદ્યોગ અને વેપારનાં મોટાં સાહસ કરતાં કરકસર અને સ્થિર મહેનત વડે દ્રવ્ય સંપાદન કરવાનો વધારે વહિવટ છે, તેમજ જ્યાં મોટા શ્રીમંત થોડા હોય છે, અને અત્યંત નિરાધાર માણસો પણ થોડા હોય છે, તથા જ્યાં મોજશોખ મોગવનારા માણસો થોડા હોય છે, પણ સાધારણ રીતે મોટો ભાગ સંપન્ન અવસ્થાનાં સુખ મોગવતા હોય છે, હાંનાં લોકોના સામાન્ય સુખની તથા નીતિના ધોરણની સપાટી વધારે ઉંચી

હોય છે. જે દેશ વધારે પૈસાદાર હોય છે, ત્યાં કંપનીઓના વહિવટમાં ચો-
ટાઓ, હદ ઉપરાંતની સ્પર્ધા, ઉગ્રઉપણાના અને ઘણી વખત હાનિદારક મોજ
શોખ, સાર્વજનિક કંડના વહિવટમાં અપ્રમાણિકપણું, અને એકંદર રીતે
નીતિની ખાખતમાં શિથિલતા, એ બધું વધારે નજરે પડે છે. વળી કેટલાક
લોકો તો દ્રવ્યની અતિશય લાલસામાં રીતબાત, અને સધળું વિસરી જાય
છે. એ બધું ગમે એમ હોય પણ સ્વતંત્ર, પ્રજાશક્તાક અને હૃન્નર ઉદ્યોગ
ઉપર આધાર રાખનારા દેશોમાં દ્રવ્યની વહેંચણીના સંગ્રહમાં અમ્મમાનતા
તો હમેશાં રહેવાનીજ; એક બાબુએ અત્યંત શ્રીમંત પુરોનો વર્ષ ખરો થવાનો
તો બીજા બાબુએ કેટલાક લોક તદ્દન નિર્ધન અને કંગાલ રહેવાના, તેમજ
જે લોકો શ્રીમંત થવાના તેમાંના કેટલાકનાં જીવન તપાસીશું, તો અયોગ્ય
માર્ગે અપ્રમાણિકપણે દ્રવ્ય મેળવી પૈસાદાર થવાના ધણા દાખલા મળશે.
પણ આવો વર્ગ ઘણો નાનો હોય છે. જીવનનાં બીજાં મોટાં સાદસ્યની માફક
ઘણું દ્રવ્ય મળવાનો અને મોટા લક્ષ્યાધિપતિ થવાનો ધણો આધાર દુશિયારી,
સદાચરણ, અને સારા નસીબ ઉપર રહે છે, અને તેમાં અપ્રમાણિકપણાનો
ખાસ ખેડોનો હોતો નથી. એકંદર રીતે આવી જાગતોમાં, અમુક માણસની
પાસે કેટલો પૈસો છે, એ પૂછવા જેવું નથી, પણ તેજુ તે કેવી રીતે મેળ-
વ્યો છે, અને તેનો વ્યય તે કેવી રીતે કરે છે, એજ પૂછવા લાયક પ્રશ્ન છે.
જે પ્રમાણિકપણે દ્રવ્ય સંપાદન કરવામાં આવે, અને તેનો સદ્વ્યય થાય
તો દેશમાં જેમ તવંગર માણસોની સંખ્યા મોટી તેમ વધારે સારું. સાધારણ
રીતે આપણે એમ માનીએ છીએ કે લક્ષ્મી ચંચળ છે, અને તેને એક
ઠેઠાણેથી બીજા ઠેઠાણે જતાં વાર લાગતી નથી. એ વાત ખરી હોય કે ખોટી
પણ એટલું તો ખરુંજ છે કે ધન ત્રણ માર્ગે જતું રહે છે. દાન, લોગ અને
નાશ એ ત્રણ ગતિઓ દ્રવ્યની થાય છે; તેમાં જે દાન કરતો નથી, અથવા
તો પોતે ભોગવતો નથી, તેની ત્રીજી ગતિ થાય છે, એટલે તેનું ધન ચોરી,
દુષ્ટાય, લૂંટ વગેરે માર્ગે નાશ પામે છે. દાન અને લોગ એ બે માર્ગમાં દા-
નનો માર્ગ ઉદ્ધૃષ્ટ છે એમાં બીલકુલ સંશય નથી. મોજ શોખ અને મિથ્યા
આનંદમાં ખર્ચેલું ધન નાશનું જાય છે; ખોટી મોટાઈમાં તજાઈને, અને

ખીજાની દેખ દેખીથી ને ધન ખરચાય છે-તે પણ અનુભાદક માર્ગે જનું રહે છે, એકદુર્લભ નહિ પણ તેથી જનસમાજને ખીજી પણી રીતે નુકસાન થાય છે. દાખલાથી યતા ગેરફાયદાનું વર્ણન કરવાનો આ પ્રશ્નગ નથી, પણ દેવું કરીને નાતવસા કરવા અને કુલજીવનની માફક હાસીને પાત્ર થવું, એના જેવો દ્રવ્યનો ખોટો ઉપયોગ અને એના નેની મૂર્ખાઇ ખીજી ક્રિડે નથી. પૈસાચાળાએ પણ દ્રવ્યનો વધારે આશ ઉપયોગ કરવાના ખીજા ધણા માર્ગે હતાં વાહવા કહેવરાવવાની ખાતર અથવા તો ખોટા મમતને વધ યદને નાતો જમાવવામાં પૈસા વાપરવા એ રૂઢાપણનું કામ નથી. આપણા દેશમાં નાતવસા કરવામાં વપરાતા પૈસાનો થોડો દિસ્સો પણ અર્થશાસ્ત્ર માન્ય રાખે એવા કોઈ ઉપાદેશ માર્ગે અન્યથા હોય તો દેશને કેટલો બધો ફાયદો થાય ! દેશની નિર્ધનતામાં કેટલો બધો ઘટાડો થાય ! દેશના કારીગર વર્ગે કેવો આખાદ થાય ! અને કેળવણીનો કેટલો બધો ફાયદો થાય !

સુધરેલા દેશમાં ધણા શ્રીમંત લોકો પોતાનો પૈસો સદામાં વાપરી પંચરવારી બેસે છે; પણ એકંદર રીતે સાર્વજનિક અને લોકોપયોગી કામોમાં ધણો પૈસો ખરચાય છે. આ બાબતમાં પણ પારીક તપાસ કરીશું તો જણાશે કે માણસોને પરોપકારના કામમાં પ્રેરનાર હેતુ વિવિધ પ્રકારના હોય છે. ધણી પુંછવાળા શ્રીમંતોને પરોપકાર કરવામાં ધણો સ્વાર્થત્યાગ કરવો પડતો નથી, અને તેમને લોકકલ્યાણના માર્ગમાં પ્રેરનાર કારણ ધણાં હોય છે. કેટલાક તો કીર્તિની આશાથી દુનિયામાં નામના મેળવવાની ખાતર, અને પોતાનું નામ કાયમ રાખવાની ધારણાથી ધર્માદનાં કામ ઉપાડી લે છે. વળી ઉચ્ચકોડ જેવા દેશમાં તો ધર્માદના કામમાં આગળ પડવું, અને લોકોપયોગી કામોમાં પુષ્કળ પૈસા ખર્ચવા, એ જનસમાજનાં દીપી નીકળવાનો એક સહેલામાં સહેલો અને કુદમાં કુદો રસ્તો છે; કારણ કે તેને લીધે હથકા કુળના તેમજ સારી રીતભાત વગરના માણસો પણ જનસમાજના આગેવાનોની સાથે સંબંધમાં આવી શકે છે. વળી અગ્રગોચર માર્ગે ધન મેળવ્યું હોય, તેનું કશુંક ધોષ નાંખવાનો પણ એ એક ઉત્તમ ઉપાય છે. તેમજ પરોપકારના કામમાં રૂઢિ, દેખાદેખી અને અસાચસી અગર મમતનો હાથ પણ ઓછો હોતો નથી,

અને તેમને લીધે ઘણા માણસો પરાપકાર કરવા તૈયાર થઇ ગયા છે. તેમ છતાં ઘણા માણસો એવા પણ નીકળી આવે છે કે, જેમના પરાપકારમાં સ્વાર્થનો અંશ ખીલકુલ હોતો નથી, જનસમાજનું કલ્યાણ કરવા સંકલ્પ લેતા, અને લોકોને મોટા તથા સ્થાયી ફાયદો થાય એવી રીતે ધનનો વ્યય કરે, એજ તેમનો ઉદ્દેશ હોય છે. તે પણ આપણે એટલું તો જોઇએ છીએ કે જે પરાપકારમાં સ્વાર્થનો અંશ ભળતો ન હોય, તે ઘણાજ થોડા માણસો પરાપકારના કરનારા મળી આવે.

મકરણ ૯ મું.

સંનઃ

જીવતરનું ઘણુંજ અગત્યનું કામ લક્ષ છે. મનુષ્યને સારી સ્ત્રીના જેવું મોટું સુખ ખીળું એકે નથી, અને ખરાબ સ્ત્રીના જેવું મોટું દુઃખ પણ એકે નથી.

અનુકૂલા ગૃહે ભાર્યા કિંતસ્ય ત્વપરૈઃ સુખૈઃ ।

પ્રતિકૂલા ગૃહે ભાર્યા કિંતસ્ય ત્વપરૈઃ સુખૈઃ ॥ ૧ ॥

ભાનાર્થઃ—જેના ઘરમાં અનુકૂળ સ્ત્રી છે, તેને ખીળું સુખની શીલર છે; અને જેના ઘરમાં પ્રતિકૂળ સ્ત્રી છે, તેને ખીળું સુખ-શા કામનાં છે ? ” સ્ટેન્ડિંગ દહે છે કે, “ સુખી લક્ષ એ જીવંતાનીની નવીન શરૂઆત છે, સુખરૂપ અને ઉપયોગી થવાને માટે નવું આરંભ સ્થળ છે; આપણા ગત-કાળને તેની સર્વ મૂર્ખાઇ તેમજ ગુન્હા અને ખૂસો સાથે હમેશને માટે આપણી પછવાડે ધણે દૂર મૂકી દેવાની, અને જે ભવિષ્ય આપણી આગળ ખુલ્લું થાય છે, તેમાં નવી આશાઓ, નવી હિમ્મત અને નવી શક્તિથી આગળ ધસવાની એકજ વખત મળતી તે એક મોટી તક છે. સુખી ઘર એ સ્વર્ગનો એક અગ્રહો નમુનો છે.

બેશક, લક્ષ એ મનુષ્યના જીવનનો સાથી ઉપયોગી બતાવે છે; તેનો

પરિણામ અત્યંત દીર્ઘગામી હોય છે, અને ધણી વખત તો તેને લીધે માણસના જીવનનું આખું સ્વરૂપ જ બદલાઈ જાય છે. લગ્નનાં બીજાં બધાં પરિણામ ગમે એવાં હશે, પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે તેને લીધે માણસ બદલાયા વગર રહેતો નથી. તેનો બુદ્ધિ, તેનું વર્તન, તેનું સૂચ, દુનિયાના સંબંધની તેની સમજ અને આવના, એ દરેકના ઉપર તેની માફી અગર સારી અસર થોડે ધણે અંશે થાય છે. તેને અંગે એવી જવાબદારી, આશા અને ઉમેદ, કાળજી, શોક, આનંદ, અને કર્મને વળગેલાં હોય છે, કે તે તેના સ્વભાવ અને જીવનક્રમમાં મોટો ફેરફાર કરી નાખે છે.

લગ્ન જેવો કદી તૂટે નહિ એવો અને ધણા મહત્ત્વવાળો સંબંધ જોડવામાં લેકો કેટલી બધી બેદરકારી વાપરે છે, કેટલા બધા અજાનથી અને કેટલા ઓછા અનુભવથી લેકો તેમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એ નવાઈ જેવું છે. આપણે તો વળી લગ્નને 'પવિત્ર ગાંડ' સમજીએ છીએ. લગ્નને આપણે ધર્મની આગાતું અનુસરણ અને ધર્મનું બંધન ગણીએ છીએ. સુધરેલા દેશના લેકો લગ્નને એક કગર સમાન ગણે છે, તેમ છતાં ધર્મની વિધિમારફતે એ કારને પવિત્ર બનાવવામાં આવે છે. આપણાં લગ્ન કોઈ રીતે રહ્યું શકતાં નથી; અને તેનાં બંધન બીજા ભ્રમમાં પણ કાયમ રહે છે એમ આપણે સમજીએ છીએ, તેમ છતાં લગ્નની બાબતમાં આપણાં લેકો કેટલી બેદરકારી વાપરે છે, તેટલી સંસારના બીજા હલકા વ્યવહારમાં પણ ખતાવવામાં આવતી નથી. આપણા દેશમાં છોકરાને પરણાવવાનું કામ માયાપને માથે હોય છે, અને દીકરીની સાથે જણાવવું પડે છે કે છોકરાનાં સૂચ સિવાય બીજેનું ધોરણે તેઓ વર્તે છે. લગ્નની બાબતમાં માયાપની દરમિયાન ગિરિ-હાનિકારક જ છે, અને સ્ત્રી પુરૂષે પોતાની પસંદગીથી વિનાશ કરવાનો વહિવટ સર્વ રીતે સારો જ છે, એનું આ ઉપરથી પ્રમાણવાનું નથી. પણ જે બંધન કોઈ દિવસ તૂટે એવું નથી, તથા જેનાં પરિણામ આખી ઉમર તથા પાછળની પેઢીઓ સુધી પણ પહોંચવાનાં હોય છે, એવાં બંધનમાં બે મનુષ્ય પ્રાણીને બાંધવામાં કેટલી બધી જવાબદારી રહેલી છે, તેનો સંપૂર્ણ વિચાર ઠીક સિવાય, ધણાં માયાપ પોતાનાં બાળકોને તેમની બાહ્યવસ્તુમાં

ફક્ત પોતાના મનોરથ પૂર્ણ કરવા, કે કેમ ગમે તેમ કરી સસારનો બાર હિતારી લ્હાવો લેવા, કે પૈસાના લોભથી તેમને વિવાહ સંબંધ કરે છે, અર્થાત લાકડે માઠું વળગારીને લીંબલા લીંબલીનાં લગ્ન કરે છે, એ વર્ણ બેદકારક છે. પુત્ર પુત્રીનો વિવાહ એ કેવળ આપણી સુખ સાહેબીને માટે છે એમ ન સમજતાં દંપતિના સુખાર્થે છે, અને તે ઉદ્દેશ પાર પડે એવી ચોખ્ખા કરવાની આપણે માથે જવાબદારી છે, એ માખાપોએ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરનું છે.

ચોગ્ય ઉમ્મરે પછીઆ પછી કેવળ સ્વેચ્છથી વિવાહ સંબંધ જોડનારાં તરણ સ્ત્રી પુરૂષે પણ વર્ણ વર્ણ સૌંદર્યથી અંગત બંધને, તથા આકર્ષક પ્રેમના બંધનમાં પડીને એક બીજાની સાથે લગ્નનો સંબંધ જોડી દે છે; કેટલાક પૈસાને માટે પરણે છે, તેા કેટલાક કુળ અને દરજ્જાના લાલચે લગ્ન કરે છે. અમુક પુરૂષ અગર સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવાથી આકર્ષણ હાંડળી ઉપર કેવી અસર થશે, તેનો તેમને બીજકુલ ખ્યાલ હોતે નથી, પણ તેઓ એમ ધારે છે આપણે એ અવસ્થામાં ટેવાઈશું, અને નિલાવી લીધા સિવાય છુટકા નથી એવો નિશ્ચયથી વર્તીશું, એટલે એ વાત સારાં ઉતરશે. કેટલાક માણસો સંતતીની ઈચ્છાથી પરણે છે તેા કેટલાક અવિવાહિત જીવનની વિટંબણાઓમાંથી મુક્ત થવા માટે, અને કેટલાક પરણવાના કોડ પૂરા કરવા માટે લગ્ન કરે છે, પણ લગ્ન કરતી વખતે આગળ પાછળનો વિચાર કરવા એભક્ત નથી.

સ્વિકૃતનું એક શાણપણ બરેલું વચન છે કે જો સ્ત્રીઓ પાશુ ગુપ્તવાની કળા શીખવા કરતાં પાંજરાં બનાવવામાં નિપુણતા મેળવવા ઉપર વધારે લક્ષ આપે, તેા દુનિયા ઉપરથી દુઃખી જોડાંની સંખ્યા ઠીક થાય, એટલે કે સ્ત્રીઓ પોતાના સૌંદર્ય અને લાવણ્યના પ્રભાવથી પુરૂષોને મોહપાશમાં નાખવાની, અને તેમનાં મનને આકર્ષણ કરવાની કળા સારી પેડે જાણે છે. તેમજ પુરૂષોનું મન હરણ કરી લે એવા ગુણ પ્રાપ્ત કરવા તેઓ વધારે ઠાળેજી રાખે છે, પણ પુરૂષોને તે પાશમાંથી છુટકાનું મન ન થાય એવી કાર્યકાત મેળવવાની સ્ત્રીઓ ઓછી કોશીય કરે છે; તેથી જો મુરૂષોનાં મન વશ થાય, એવા સદ્ગુણ સ્ત્રીઓ પ્રાપ્ત કરે તે પરણીને પરણવાના દાખલા

જોઈએ અને, અને સરસ સાર વધારે સુખરૂપ જની શકે. ધરસંસારને સુખી વ્યસવના માટે જે મુલ્ય આપવ્યક છે. તે સામાનું મન આકર્ષણ કરવાના, જેને એકમાં સાંજવાનાં, અને આંજી નાખવાના બુલો કરતાં જુદીજ નાતના મોય છે. એક પ્રેરકારે કહેલું છે કે લક્ષ્મી બાબતમાં 'આંખનો સંપર્ક જોઈએ' મુખે નહિ, અથવા તેથી મોઢ પામે નહિ, 'કારણ કે 'લક્ષ્મી' અને આંખથી કરવાનાં નથી, પણ વિચારશક્તિ અને અંતઃકરણની લાગે છીથી કરવાનાં છે. 'સૌંદર્યમાં કુટડાપણું, અને વિલક્ષણ પ્રકારની બુદ્ધિ સક્રિય એ દુર્નિશાદરીમાં દીપ્તી નીકળવા માટે ઘણાં ઉપયોગી થઈ પડે છે, એ વાત ખરી છે, પણ વિચારિત દંપતીનાં જીવનને સુખી બનાવવામાં તે તે ઉલ્લે દંબલે ભોગવતાં નથી. કેટલીક વખત તો 'રૂપવતી બાવીં સુત્ર' એ વચન સાચું થઈ પડે છે. એક સાચા પુરુષના સમ્બોમાં કહીએ તો 'લક્ષ્મી' થતા પહેલાં તો રૂપાળી કાન્તિ, અને પુનઃસુરત મુખાકૃતિ બધી વાતે વિચારી થઈ પડે છે; પણ લક્ષ્મી સંબંધ જોડના પછી અંતઃકરણ અને ચારિત્ર્ય પોતાનો હિસ્સો મજબૂત તૈયાર થઈ જાય છે, અને વળી તે થોડાં હિસ્સાથી સંતોષ મુખમાં નથી.' પહેલી જીવંત તો સૌંદર્યની આપ છે, પણ ઉમદા ગુણ સિવાય તે જીવતાં કાળ ભોગવી શકતાં નથી.

ઘણી ઘણીઆણી વચ્ચેના સંબંધ ઘણા નિકટનો છે. અને તેમને એક બીજા ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવો પડે છે; તેથી જો બંનેના હિતવું એકથ થયેલું હોતું નથી, તો એકના હાથમાં બીજાને નુકસાન કરવાની બારે સત્તા રહે છે. આથી કરીને સ્ત્રીની પસંદગીના સંબંધમાં કિમતી શીખામણ આપવી એ સહેલી વાત નથી. તેમ છતાં હાર્દ ખલે નામના ચતુર અને સ્વનુમતી મૃદસ્થે લક્ષ્મી સંબંધે પોતાના પુત્રને જે ઉપદેશ કર્યો છે તે ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. "જ્યારે મંથિરકૃષ્ણથી તને સંસાર સુખ પ્રાપ્ત થવાનો વખત આવે તારે મોટી હુશિયારી તથા દૃઢદિ વાપરીને તારે માટે સ્ત્રી પસંદ કરી લેજે; તારા સુખ દુઃખનો આધાર તેની પર છે. જોમ મુદ્દમાં એક વખત જૂન સાપ તો તે ફરીથી સુધારી શકાતી નથી, તેમજ આ તારા આયુષ્યમાંના મુખ્ય કૃત્યમાં જૂન ચાપ તો તે ફરીથી સુધારી શકાશે નહિ. તે

તપાસવાને પ્રયત્ન કરજે. સારા સ્વભાવની પંજુ તદ્દન ગરીબ માણસની છાન્ રી-સાથે પરણતો નહિ, તેવીજ રીતે પૈસાને માટે નીચ કુળની કે કદરૂપી સ્ત્રીની સાથે, પણ પરણતો નહિ. જો તેમ કરીશ તો લોકમાં તારી અપ-કીર્તિ થશે, અને તને પણ તેણીનો તિરસ્કાર છુટશે કુરૂપ કે મૂર્ખ સ્ત્રી સાથે પરણતો નહિ. સ્ત્રી કુરૂપ હોવાથી તારી સંતતિ પણ કુરૂપ થશે, તે મૂર્ખ હોવાથી તારી અપકીર્તિ થશે. મૂર્ખ સ્ત્રી જેની ત્રાસદાયક સ્ત્રીજ બીજી કોઈ પણ નથી, એમ તારા અનુભવમાં આવશે સારે તને ઘણુંજ દુઃખ થશે.”

મનુષ્યે યોગ્યતા ધર્મપત્નીમાં સૌથી પહેલું તો ઉમદા ગુણ અને સારાં લક્ષણ એ બે બાબતોને લગતી યોગ્યતા પ્રથમ તપાસવી જોઈએ. તે જાતે શુદ્ધ, પ્રમાણિક, અને વિશ્વાસપાત્ર સ્વભાવ વાળી હોવી જોઈએ એટલુંજ નહિ, પણ તેનામાં સ્વાર્થત્યાગ અને મનોનિગ્રહ તથા આત્મસંયમના ગુણ અવસ્ય હોવા જોઈએ. વળી તે માયાળુ, સમદર્શી, સંતોષી, તથા વસ્તુ મા-ત્રની ઉજળી બાળુ તથા મનુષ્ય માત્રના ગુણ જોવાના સ્વભાવ વાળી હોવી જોઈએ. માનસિક ગુણોમાં વિવેકબુદ્ધિ, કળવકળ, અને વ્યવસ્થા, એ અત્યંત કીમતી છે, અને તે ગુણ સ્ત્રીમાં અવસ્ય હોવા જોઈએ. સ્ત્રીની સુંદર આકૃ-તિ તેના પતિને હમેશાં આનંદ અને સુખ આપે છે ખરી, પણ તેની તેવી શક્તિ દિવસે દિવસે ઘટતી જાય છે; પણ વિનય અને સારી રીતભાતની મોહક શક્તિ ઠેક. સુધી તેવીને તેવીજ રહે છે. તેમને લીધે જીવનની નાની નાની બાબતો અમેક રીતે ઉજ્જવળ થઈ રહે છે, અને ખરૂં જોતાં જીવન તો નાની નાની બાબતોનુંજ બનેલું છે. તેમાં નાના નાના મતભેદના તથા નાની-બાબતો દરગુજર કરવાના પ્રસંગ ઘણા બને છે. વિવાહિત જીવનમાં નૈસર્ગિક બુદ્ધિ શક્તિ કરતાં ઉદાર સ્વભાવની તથા નાની નાની ભૂલો દરગુજર કરવાની શક્તિની વધારે જરૂર પડે છે; શૈર્ય અને સાહુત્વના ઉમદા ગુણો કરતાં આશ્વાસન આપવાની, સહાનુભાવ બતાવવાની, સલાહ આપવાની, તથા સહન કરવાની શક્તિ વધારે લાભદાયક થઈ પડે છે. આવી લાયકાત હોય તોજ ગૃહસ્થાશ્રમ સુખી નીવડે છે.

આટલી બાબતો તો સામાન્ય રીતે દરેક લક્ષ સંબંધમાં જરૂરી છે,

પણ સ્થિતિ અને ધંધા પરત્વે બીજા કેટલાક વધારાના ગુણની જરૂર પડે છે. જે સદ્ગુહસ્થ મોટા દરજ્જાએ ભોગવતો હોય છે, અને જેની સ્ત્રીને સંસાર વ્યવહારમાં ધણી સામાજિક ફરજો બજાવવાની હોય છે, તે પોતાની સ્ત્રીમાં જેવા ગુણની અને જેવી લાયકાતની અપેક્ષા રાખે છે, તેવા ગુણ અને તેવી લાયકાત મહેનત મળુરી કરી પેટીયું મેળવનાર ગણુરની સ્ત્રીને માટે ભાગ્યેજ કામનાં ગણાશે. પોતાની દેખરેખ નીચેના પેરિશ અગર પરગણાને લગતી જુદી જુદી ફરજોમાં ગુંચવાઈ રહેનાર પાકરીની સ્ત્રીને; જેને ધણું દેશોમાં ભંટકતું પડે છે, ધણું સંકટ સહન કરનાર હોય છે, તથા પતિ વિયોગના ધણું દિવસ અનુભવવાના હોય છે, એવી સૈનિક અથવા વેપારીની સ્ત્રીને; અસંત વ્યવસાયી અને કીર્તિલોભી દરબારી અગર રાજપુરુષની સ્ત્રીને; દિવસને ધણું ભાગ ધરની બહાર કામકાજમાં રાકાયલા રહેનારા ધંધાદારીની સ્ત્રીને; તથા સ્ત્રીર પ્રકૃતિ, સ્વભાવ, અગર ધંધાને સખાએ જે માણસને ધણું વખત ધરમાં ગાળવો પડે છે, એવા માણસની સ્ત્રીને એ દરેકને જુદા જુદા વિશેષ ગુણોની જરૂર પડે છે. કુટુંબને લગતા ખાસ સંજોગોને લીધે પણ કેટલાક ગુણોની જરૂર પડે છે. અવિભક્ત કુટુંબના ધીર વસ્તીવાળા ધરમાં રહેનારી આર્ય સ્ત્રીના ગુણોની જેવી કસોટી થાય છે, કસોટીમાંથી પસાર થવાના પ્રસંગ પાશ્ચાત્ય દેશોની સ્ત્રીઓ ઉપર ગુજરતા નથી; કારણ કે ત્યાં લગ્ન થયું કે તરતજ 'હુતો હુતી' મા ખાપ તથા લાંબાંડુથી જુદાં રહે છે. જે સ્ત્રીને રોકાયની સાથે દહાડા ગાળવાના હોય છે, અગર એને સપત્નિનાં છોકરાં ઉછેરનાં હોય છે, તેનામાં કેટલાક ખાસ ગુણ હોય છે; તોજ તેના પરસંસાર દીપી નીકળે છે. આથી કરીને દરેક પુરુષે સ્ત્રીની પસંદગી કરતી વખતે આ ખામત પણ લક્ષમાં રાખવા જેવી છે.

એક દર રીતે એમ દીકામાં આવે છે કે સ્ત્રી જે સામાજિક સ્થિતિ અને સંજોગમાં ઉછરેલી હોય છે, તેમાં અને તેના ધણીની સ્થિતિમાં જે બહુ ફેર નથી હોતો, તો તે જોડું સુખી નીવડવાનો ધણો સંભવ રહે છે. જુદી જુદી કોમો વચ્ચેનાં અગર જુદા જુદા રંગની ચામડી વાળા લોકો વચ્ચેનાં લગ્ન કવચિતજ સુખી માલમ પડે છે, અને જુદા જુદા આચાર

વિચારવાળાં જોડાંના સંબંધમાં પણ એમજ બને છે. કુલીન અગર શ્રીમંત વર્ગનો પુરુષ હલકા કુળની અગર ગરીબ ધરની કન્યા સાથે લગ્ન કરે છે, તો બન્નેની રીતભાત, અને આચારવિચારમાં ઘણો તફાવત હોવાથી બન્નેનાં મન મળતાં ઘણી સુશીલતા પડે છે. બીજી જાતનાં કન્યેડાં કરતાં ગુણ અને જ્ઞાનનાં કન્યેડાં ઘણી વખત વધારે દુઃખી નીવડે છે. ગુણ અને જ્ઞાનની ખામી તરફ તો ધણાખરા પરણેલા હિંદુ અને મુસલમાન કન્યેડા વાળાજ છે એમ કહેવું પડે છે. સ્ત્રી કેળવણીને અભાવે કેળવાયલા છોકરાઓને અમલુ કન્યાનું ઝાંખરું વળગે છે. ગુણવાન પુરુષને ગુણવાન સ્ત્રી મળતી નથી. એથી જે સુખ સુધરેલા દેશોમાં સ્ત્રી પુરુષનું જોડું ભોગવી શકે છે, તે આપણા દેશમાં કવચિત્જ જોવામાં આવે છે. ‘ગૃહ સુખ’ આપણામાં નહિ સરખું છે. અજ્ઞાન અંધજાઓ જ્ઞાની પતિની વાતચિતમાં શો ભાગ લઈ શકે, તેમના કારવ્યવહારમાં શી મદદ કરી શકે, કે તેમને શી સલાહ આપી શકે ? વિદ્યા વિનોદનો આપણા કુટુંબમાં અભાવ છે. નીતિમય કે ભક્તિ માર્ગના ગાનતાન વડે જે આનંદ અને આત્મોન્નતિ થાય છે, તે આપણાં હંપતીને કયાં મળે છે ? બન્નેના ગુણમાં ને વિચારમાં આશમાન જમીનનો તફાવત હોવાથી તેમનાથી સંસાર સુખનો પૂરેપૂરો લ્હાવો લઇ શકતો નથી, અને ઘણી વખત તો તેમના દહાડા દુઃખમાં જાય છે. વિદ્યા ભણેલી કન્યાને અમલુ વર માથે ભાગે છે, ત્યારે તેને પણ જોઇએ તેવું સુખ મળતું નથી. ‘આ સ્થળે એમ પણ કહેવું પડે છે કે ઊંચા પ્રકારનાં સંસાર સુખનાં ચિત્ર નવલકથાઓમાં વાંચી જે યુવાન પુરુષ પોતાના ધરસંસારમાં પણ તેવા સુખની અશ્વ રાખે છે, તેને નિરાશ થઈ પાછા પડવું પડે છે, અને તેના ચિંતમાં હમેશાં અસં-
તોષ રહ્યાં કરે છે, તેથી જો તે આડે માર્ગે ના ચઢે તો તેનું સદ્બાળ્ય સમજવું. આથી કરીને ગુણનાં કન્યેડાં વિશે નવલકથાને જે ગરવી બતાવી છે તે આ સ્થળે અસંગત નહિ ગણાય.

“ કેવું આ કન્યેડું તે કહેવાય, દેશિ કહોને તમે કેવું આં
પુરુષ તો બણ્યો ને ગણ્યો છે ધણો ગુમાનિઆ;
સ્ત્રીયિ ના સ્વભાષા શુદ્ધ બોલાય. દેશિં

બાધ તો ભૂગોળ ને ખગોળમાં ધુમે છે;	
બાધનું તો ચિત્ત ચુસ્ત મોલ	દેશિ૦
પુરુષ આ પ્રવીણ પૂરો પુસ્તકો રચે છે;	
પેલિથી ન પત્ર એ વંચાય.	દેશિ૦
બાધ તો સ્વદેશને સુધારવા મથે છે;	
બાધ કહે 'હું જોડ' શી રીત યાય	દેશિ૦
પુરુષ ધૂર્ત ઢોંગિનાજ ઘાટમાં ફરે છે;	
તે તો ઘેર પેલીથી પૂજાય.	દેશિ૦
બાધ તો સભામાં જઈ સુભાષણોજ આપે;	
બાધ જઈ રાજવિશે ગાય.	દેશિ૦
પુરુષ તો પધારે સુધારણી મંડળીમાં;	
પેલિ પાપી મંડળીમાં જાય.	દેશિ૦
બાધ તો નથીયનો નકાર કરે મૂળથી;	
બાધ તો ગરોડા પુડે ધાય.	દેશિ૦

+ + + +

છેકજ જ્યાં આવી રીત ભાત મતિ જૂદી છે;	
મોત તે શી રીતે રે બંધાય.	દેશિ૦
વાત શું કરે, ને અરે ચિત્ત તે શું એ કરે ?	
એક એકને ન જ્યાં સુહાય.	દેશિ૦
વિલાપિતોડ કરી વાત કદી કહાડે પતિ;	
બીહું બીહું પેલિ જોય ત્યાંય.	દેશિ૦
વર્તમાનનીએ વાત એને નહિ ગોકે;	
એની તો જુદીજ છે ફનિયાય.	દેશિ૦

+ + + +

ગુણનું કળેડું ભૂંડું સર્વથી સંસારમાં;	
લાલ જોની ના કદી હોલાય.	દેશિ૦

+ + + +

શ્રીની પસંદગી કરવામાં તે જે કુટુંબમાં ઉછરી હોય, તેના આચાર વિચાર, રીતિલાત, અને ખાસીયતોની તપાસ કરવાની ખાસ જરૂર છે. એ ખાખત તરફ દુર્લક્ષ કરવામાં શાણપણ નથી. જે કુટુંબનો મોજો સારો હોતો નથી, જેનું નીતિનું ધોરણ ઉંચા પ્રકારનું હોતું નથી, અને જેમાં સ્વચ્છ-દાચાર અને ઉશ્કણપણું વધારે નજરે પડે છે, તેમાં ઉછરેલી કન્યા તેવા દુર્ગુણોથી ભાગ્યેજ મુક્ત રહી શકે છે. આ કારણને લીધે આપણે અહીં લમ કરવામાં કુળને પ્રધાનપણું અપામ છે તે વહિવટ કાંડ ખોટા નથી. જે ભૂલ થાય છે તે કુળની સમજના સંબંધમાં થાય છે. કુળની ઉત્પત્તિ જોઈએ તો જે લોકો વિકાસ, ખાતા પીતા, સદ્ગુણી કે વિવેકી હતા, તેમજ જે મેમાન પરાણાને પ્રોપતા, કે રાજ્ય સાથે નોકરી વગેરેનો સંબંધ ધરાવતા તેવા લોકો કુલીન ગણાતા. જેઓ દલકા કુળમાં કન્યા ઉતારે નહિ, કન્યાનો વિક્રમ ન કરે, સાટાં તેખડાંમાં ન પડે, અને ઘેર ટાણું આવે ત્યારે ખે પૈસા ખચ્ચી નાતજાતમાં આખર મેળવે, તેમની ગણના પણ કુળવાનમાં થતી. આવે ઘેર કન્યા આપવી કે ત્યાંની કન્યા લેવી એ ખરેખર ધ્વિષ્ટવા લાયક છે. એવા કુળવાનની ઓઝાદ આલી તેમાં ધીમે ધીમે ઉપલાં લક્ષણ વસાતાં ગયાં, તે છતાં પણ તેઓ કુળવાન ગણાતા ચાલ્યા, અને છેવટ ‘ સાપ ગયા ને લીસોટા રહ્યા ’ જેવું થયું તે છતાં પણ લોકો તેમને કુલીન માનતા રહ્યા એ નવાઈ સરખું છે. કુલીન લોકો દુર્ગુણ આચરતા હોય, વિવેકમાં સમજતા ન હોય, પરાણાને પગ પણ મૂકવા દેતા ન હોય, અને હલકાં કામ કરતા હોય, તેમ છતાં તેમને કુળવાન ગણવા એ મૂર્ખાઈ છે. તેવા લોકોને કન્યા આપવી, અથવા તેમના ઘરની કન્યા લેવી એ દુઃખ અને અપહીર્તિને આમંત્રણ કર્મ સમાન છે. પણ જે ઘર ખરૂં કુળવાન અને ખાનદાન હોય છે, તેની સ્થિતિ પૈસે ટકે કદાચ સારી ન હોય તોપણ તેના ખાનદાનીના ગુણ નષ્ટ થતા નથી.

શરીરની તંદુરસ્તી ઉપર લગ્ન આપવાની, પણ ખાસ જરૂર છે. લમ માન્દ્રતે દરેક માણસે પોતાના કુટુંબની સારીરિક સંપત્તિ ઉતારી નાખવાને બદલ ઉન્નત કરવાની આશા રાખવી જોઈએ, અને ખાસ ફરીને કોઈ પેઢીએ

ઉતરતો ગંભીર પ્રકારનો રોગ તેમાં કાબલ થઈ જવા પામે નહિ એની તેણે ખાસ ઠાળછ રાખવી જોઈએ. આવા રોગના ભોગ થઈ પડેલા માણસોએ ક્ષતિચર્ય પાળવું, અને એને અવિવાહિત રહેવું; એ રહાપણ બરેલું છે; તે સૌથી ઉંચા પ્રકારનો સ્વાચ્છ સાગ છે, કન્યાનું શરીર બીજી રીતે પણ નિરાગી હોવું જોઈએ, નહિ તો તેવી સ્ત્રીમાં ઉત્પન્ન થયેલી પ્રજા રોગી થાય છે, અને તેથી કુટુંબની શરીર સંપત્તિ ઉતરતી જાય છે.

આજસુધી ધર્મોપદેશ વર્ગ એવો ઉપદેશ આપતો આવ્યો છે કે પોતાનો વંશ ચાલતો રાખવા માટે છાત્રાં પેદા કરવાં એ લક્ષ્યનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે; તેમ છતાં ઉપરની બાબત ઉપર વિશેષ બાર મૂકેલો જણાતો નથી એ વિચિત્ર છે. એક મનુષ્ય પ્રાણીને દુનિયા ઉપર ઉત્પન્ન કરવું એના જેવું જવાબદારીનું કામ બીજું એકે નથી; તો પછી તે પ્રાણીની શારીરિક તથા માનસિક સ્થિતિ નિરામય રહે, એવી ઠાળછ રાખવી એ ઉત્પન્ન કર્તાની મુખ્ય અને ઉઘાડી ફરજ છે, એમાં બીલકુલ સંશય નથી. માઆપ પોતાનાં બાળકને માટે જે વારસો મૂકી જાય છે, તેમાં આવા પ્રકારનો વરસો સૌથી ઉત્તમ પ્રકારનો છે, અને એ વાત બધાના હાથમાં હોય છે. પુખ્ત ઉમ્મર થતા પહેલાં પરણવું, ધણાં બાળક ઉત્પન્ન કરવાં, કાષ્ઠ સ્વાભાવિક શારીરિક કે માનસિક રોગ અગર ખોડવાળા માણસોએ લગ્ન કરવાં, એ બાબતો કદાચ માઆપના સંબંધમાં તો સુખનાં કારણ થઈ પડતી હશે ખરી, પણ તેનું વેર તેમનાં બાળક ઉપર ત્રાસદાયક રીતે લેવાયા વગર રહેતું નથી. બાળક ને બચપણથી ઉમદા કેળવણી આપવી, તથા તેમની શારીરિક સ્થિતિ નિરાગી અને સ્વસ્થ રહે એવી વ્યવસ્થા કરવી એ દરેક માઆપની ફરજ ગણાય છે, પણ બાળકો પ્રત્યેની માઆપની ફરજની શરૂઆત બાળકના જન્મ પહેલાથી થાય છે, અને લગ્ન સંબંધ જોડતી વખતે તેના પરિણામ રૂપે ઉત્પન્ન થતાં બાળકનાં ભવિષ્ય સંબંધી વિચાર કરવાની વાત ભૂલી જવી જોઈતી નથી. તેવીજ રીતે જેમના ઉદર નિર્વાહ માટે પૂરતો બંદોબસ્ત કરી શકાય તેમ ન હોય, તેવાં બાળક પેદા કરવાં એ એક નૈતિક ગુન્હા સમાન છે. દુનિયાની અવનીતિ અને તેમાં રહેલાં દુઃખનાં મૂળ તપાસીશું તો આ

જે ફરતે બળવવાની બાબતમાં બતાવવામાં આવતી ભેરકારી છે એ સ્પષ્ટ સમજાશે. મેથુ આનોદ્યું કહેવું વાળખી છે કે જે છોકરાને યોગ નિશ્ચિત અને યોગ્ય સુખમાં સારી રીતે તમે ન રૂખી શકો, તેવાં નાનાં છોકરાંને દુનિયામાં જન્માવવાં એ કંઈ ન્યાય નથી.

ચેત્રજા અને કેટલીક જાતના રાગ ઓધાને અથવા પેદીએ ઉતરે છે એ વાત અનુભવ સિદ્ધ છે, અને શાસ્ત્રીય પ્રમાણે મારફતે પણ સિદ્ધ કરી શકાય તેવી છે. તેથીજ રીતે સારાં નરસાં લક્ષણ અને ગુણ પેદાએ ઉતરે છે, એ વાત જો કે તેટલે અંગે સર્વમાન્ય ફરી ચૂકી નથી, તેમ છતાં દુનિયાનું અવલોકન કરનારનાં લક્ષમાં એ વાત આભ્યા વગર રહી નહિ હોય. પાછલા જમાનાના સંજોગોને લીધે જે આચાર વિચાર અને લાગણીઓ ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે, તે પ્રત્યેક કોમમાં સ્વભાવસિદ્ધ થઈ જાય છે, લોકોના સ્વભાવમાં જઠાઈ જાય છે; અને તે પાછળના જમાનાના માણસોમાં એકાએક અને સ્વતંત્ર રીતે દેખા દેછે. મનુષ્ય સ્વભાવના બંધારણના સંબંધમાં આ સિવાય બીજો કોઈ ખુલાસો જડી શક્યો નથી. આ વિવિ નિરંતર આદ્યાં કરે છે; ટેવો અને મનોવિકારોમાં થતા ફેરફાર સ્વભાવમાં દાખલ થઈ તેમાં જડ ધાલે છે, અને કેટલેક દરજ્જે પેદીએ પણ ઉતરે છે, આ સિદ્ધાંત ખરો માનીએ તો આત્મશિક્ષણની તથા લક્ષ વખતે સાધાદારની પસંદગી કરવામાં વિવેકથી વર્તવાની મનુષ્ય માત્રની જે ફરજ છે તેના મહત્વમાં મોટો વધારો થાય છે. એનો અર્થ એટલોજ થાય છે કે આપણે જેમ આલીએ અથવા બોલીએ, તેના સંસ્કારની અસર બાળક ઉપર થાય છે એટલુંજ નહિ, પણ આપણે જેવા હોઈએ તેવાજ બાળક પણ થાય છે, અને માઆપનાં લક્ષણ ધણી પેદીએ સુધી પણ તેમના વંશજોમાં ઉતરે છે.

આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે કે ધણી ધણીઆણી વચ્ચેનો સંબંધ વિશ્વાસના પાયા ઉપર રચાયેલો હોવો જોઈએ, અને બન્નેના હિતનું સંપૂર્ણ ઐક્ય થવું જોઈએ. બન્નેના સ્વભાવ અને ગુણ પણ મળતા આવવા જોઈએ; પણ એટલા ઉપરથી એમ નથી સમજવાનું કે એક બાગીદાર બીજાના સ્વભાવ અગર ગુણનું પ્રસક્ષ પ્રતિબિંબજ હોવો જોઈએ, રૂચિ, વેણ અને

માનસિક શક્તિઓની ખાખતમાં વિરૂદ્ધતા ધરાવનારાં ધણી ધણીઆણીનાં જોડાં ધણી વાર વધારે સુખી નીવડે છે. આવા દાખલા એમ બને છે કે પુરૂષનામાં જે જે પ્રકારના ગુણ, રૂચિ, રસગુતા અગર જ્ઞાનના સંબંધીની ખામીઓ હોય છે, તે સ્ત્રી પૂરી કરે છે; અને જે ભિન્ન રૂચિ વાળાં મનુષ્ય-પ્રેરિતવિષય પ્રકૃતિવાળી વ્યક્તિઓ હમેશાં નિકટના સહવાસમાં રહેવાથી એક બીજાને બેમાલુમપણે પણ અસરકારક રીતે સુધારે છે.

બુદ્ધિના વ્યાપારમાં મનુષ્યો બીજાના સહવાસથી જેવા સહાનુભાવની અપેક્ષા રાખે છે, તેનું ધોરણ જુદા જુદા માણસોનું જૂદું જૂદું હોય છે. એટલું તો ખરું છે કે જડી બુદ્ધિવાળા માણસોના સહવાસમાં રહેવાથી કુદાચ બુદ્ધિવાળા માણસની બુદ્ધિ ઠંદિન થતી જાય છે; પણ બુદ્ધિ-શાળી પુરૂષને જે વિષયનો વિશેષ શોખ હોય છે તે વિષયના સંસ્કારવાળા આવરજીનેજ તે પોતાના હમેશના સહવાસને માટે સર્વોત્તમ મણે છે એમ હમેશાં બનતું નથી. કેટલાક માણસોને માનસિક ઉદ્વેગમાં પ્રવૃત્ત થતી વખતે મગજમારીતું કામ કરતી વખતે એકાંતવાસ પસંદ પડે છે; તો કેટલાકને માનસિક પ્રવૃત્તિનાં સ્ત્રીના સહકાર્યની ગરજ પડે છે; અને કામ વખતે તેણીની હાજરીથી તેના ઉત્સાહમાં વધારો થાય છે. કેટલાક પુરૂષના સંબંધમાં એવું બને છે કે જે તેમની સ્ત્રીની બુદ્ધિવિષયક અભિરૂચી તેમનાથી ભિન્ન હોય, અને કામમાંથી પરતારીને ઘેર આવ્યા પછી જે તે પોતાને જુદીજ દુનિયામાં આવી પડેલા દેખે છે, તોજ તેમને સંતોષ અને આનંદ થાય છે; અને તેજ તેમના મગજને વિશ્રાંતિ આપે છે. આવા સ્વભાવવાળા વિદ્વાનો પોતાની સ્ત્રીના સહવાસ મારફતે પોતાના પ્રિય વિષયના વિચારોને મગજમાંથી કોદી નાખવાની અપેક્ષા રાખે છે.

આરિયના સંબંધમાં પણ એમજ બને છે. ભિન્ન પ્રકૃતિવાળાં સ્ત્રી પુરૂષો દાંપત્ય ભાવથી જોડાય છે; ત્યારે કેટલીક વખત જે પુરૂષ આજસુ અને નિરત્સાહી હોય છે તે ઉલ્લસિત અને ઉત્સાહી થાય છે; ઉદ્વિગ્ન હોય છે તે નરમ અને શાન્ત થાય છે; કંજુસ હોય છે તે ઉદાર થવા શીખે છે, અને ઉગ્ર હોય છે, તે નિયમમાં આવવા શીખે છે; ઉતાવળીઓ હોય છે

તે સાવધ થવા શીખે છે, અને ખીઠણ હોય. છે તે સાહસની હિમ્મત કરવા કરવા માગે છે; તેજ પ્રમાણે ઉદાસી અને નિરાશ થઈ ગયેયો હોય છે તે આનંદી અને દક્ષાસવિતાળો થાય છે. પણ જો એકજ પ્રકારની 'ખામીવાળાં' એ સ્ત્રી પુરુષ એકઠાં થાય છે, તો બન્નેના દોષ વધારે દૃઢ થાય છે, બળવાન અને શૂરો પુરુષ કામળ અને પ્રેમાળ અંતઃકરણવાળો સ્ત્રીની સાથે લગ્ન કરે, તો બન્નેને ક્ષાયદો છે, અને તેમનું જોડું સુખી નીવડે છે, પણ નબળો અને ખાયશો પુરુષ પોતા હૈયાની સ્ત્રીની સાથે 'જોડાય તો બન્નેને હાનિજ છે; એવા પુરુષે તો ધીર પ્રકૃતિવાળા પતિનું પસંદ કરવી જોઈએ.

છવનના સંખંધથી જોડાયેલી વ્યક્તિઓમાંથી કામના વ્યક્તિત્વતેજ નાશ થાય એ હઠાપણુ બરેલું અગર વાજખી, નથી; તેથી દરેકના અધિકારના વ્યાપારને માટે એક ખીજનાથી સ્વતંત્ર અને મિનન ક્ષેત્ર રહેવું જોઈએ. બન્ને ત્રિવેકી અને શાણા હોવાં જોઈએ; બન્નેનો એક ખીજ ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, એ વાત તો પહેલી આવશ્યક છે, તેમ છતાં પણ જો દરેકને પોતપોતાના કામકાજમાં સ્વતંત્રતા ન હોય, અને પ્રત્યેક નાની જરૂરીયાતને માટે પણ જો સ્ત્રીને પોતાના ધણીની પાસે માગવા જવાની જરૂર પડતી હોય, નાની બાબતમાં પણ સ્વતંત્ર રીતે વર્તવાની તેને છુટ ન હોય, અને પગથે પગથે ધણીની પરવાનગીની જરૂર પડતી હોય તો તેથી બન્નેનાં મન ઉંચાં રહે છે, અને તેમનો ધરસંસાર સુખરૂપ નીવડતો નથી. સામાન્ય રીતે પુરુષને ધરની બહારનું કામકાજ કરવાનું હોય છે અને સ્ત્રીને ધરની આંદરનું કામકાજ કરવાનું હોય છે. તેથી કરીને બહારના કામકાજમાં સ્ત્રી માથું મારે નહિ, અને ધર અટલાના કામમાં પુરુષ વચ્ચે પડે નહિ; તો બન્ને વચ્ચેનો સારો સંબંધ સચવાઈ રહે એમાં કાંઈ સંશય નથી. ધણી બાબતો બન્નેની એકજ સલાહ પ્રમાણે કરવાની હોય છે, પણ એકંદર રીતે મોટી બાબતો પુરુષને માથે પડે છે, અને નાની પણ સંખ્યામાં ધણી બાબતો સ્ત્રીને કરવાની હોય છે; અને તેથી જો બન્ને શાણા અને વ્યવહારુ કુશળ હોય તો ધર સંસારનું નાવ શાંતપણે આગળ વધે છે.

લગ્નને માટે ક્ષુ હિમ્મત વધારે, યોગ્ય છે એ પ્રશ્ન પણ વધારે મહત્ત્વ

તનો છે. આ સંબંધમાં કોઈ એક ચોક્કસ નિયમ બાંધી શકાય તેમ નથી. નીતિશાસ્ત્રવેત્તાઓ ધણી મોટી ઉમ્મરે લગ્ન કરવાથી ચતા ગેરપ્રાપ્ત ઉપર વધારે માર મૂકે છે; અને અર્થશાસ્ત્રકારો વિચાર વાગરતાં લગ્નને વધારે હાનિકારક ગણે છે. પ્રત્યેક માણસ સાધારણ રીતે પોતાની સ્થિતિ અને વૃત્તિ એ બેને અનુરૂપ એવા માર્ગનું અનુસરણ કરે છે. સાધારણ રીતે સુધરેલા દેશના લોકો વધારે મોટી ઉમ્મરે લગ્ન કરવાનો વહિવટ પસંદ કરવા લાગ્યા છે. પણ ધણી મોટી ઉમ્મરે-વૃદ્ધાવસ્થાની રાજઆનમાં-લગ્ન કરવાનો વહિવટ પસંદ કરવા લાયક નથી. સુધરેલા દેશમાં લોકો તે ઉમ્મરે લગ્ન કરે છે તે પોતાના આખરના દિવસોમાં ખરા અંતઃકરણથી સંભાળ લેનારા એક નિઃ-ટના સંબંધી જનની ખોટ પૂરી પાડવાની ખાતર કરે છે; અને તે દેશોમાં પુનર્લગ્ન કરવાનો ચાલ હોવાથી તેમના લાયકની આધેડ વયની સ્ત્રીઓ પણ મળી આવે છે. આપણા લોકો બુદ્ધિજીવ કારણોને લીધે વૃદ્ધાવસ્થામાં પરણે છે. એક તો સંતતિ થવાની આગ્રાહી; અને બીજું ઘડપણમાં બેરી હોય તો તે રોટલા કરી આપે, સેવા ચાઠરી કરે, અને છોકરાંની વહુઓ અગર બીજા કાકાના ઓશિયાળા થવું ન પડે એ બે કારણથી લોકો ઉતરતી વયમાં લગ્ન કરવાની લાલચમાં પડે છે. પણ આપણા દેશમાં છોકરીઓને મોટી ઉમ્મર સુધી કુંવારી રાખવાનો ચાલ નથી, તેમજ ધણી ખરીનાતોમાં પુનર્લગ્નનો નિષેધ છે; આથી ઠરીને 'બીબી થાય વર જોગ, સારે મીયાં થાય ધર જોગ' એવો પ્રકાર બને છે; અને 'બુઢીને બાલકી આપી, બાધે છે મીઠા જો મહે.' તેથી થોડી મુદતમાં બિચારી નિર્દોષ બાળાને રંડપો પ્રાપ્ત થાય છે; અને આપણા દેશનો રંડપો મરણ કરતાં પણ વધારે દુઃખદાયક છે. પણ આવાં કનેડાંનાં બીજાં પરિણામ વળી વધારે હાનિકારક છે. વૃદ્ધપતિ સુવાન સ્ત્રીને પસંદ ન પડે એ દેખીતું છે. તે વયે આવે છે, સારે થઈ ખરે તો સંસાર સુખને માટે કેવળ નિરપેક્ષ થયો હોય છે. આવી સ્થિતિમાં સ્ત્રીના મન ઉપર જો નીતિ અને ધર્મનું મંજુર બંધન નથી હોતું, અને તેને પોતાના કુળની લાજ નથી હોતી, તો અનાચાર થવાનો ધણો સંભવ રહે છે.

આપણા દેશનાં બાળકોમાં વળી વધારે હાનિકારક છે. ઘડ પુરુષોના લગ્ન તો છુટા છવાયાં હોય છે, પણ બાળકોમાં તો ઘેર ઘેર થાય છે. જે પરણેલું એ સંસારમાં પડવાને માટે હોય, તો સંસાર ચલાવવાની યોગ્યતા આવે એવી વયે પરણેલું જોઈએ. વૈદક શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે પચીસ વર્ષની ઉંમરના પુરૂષે સોળ વર્ષની સ્ત્રીની સાથે લગ્ન કરવું જોઈએ. તેટલી ઉંમર પહેલાંનાં લગ્ન અનેક રીતે હાનિકારક છે. દેશકાળની સ્થિતિ પ્રમાણે જો તેમાં ઘટાડો કરવો જરૂરનો લાગે તો યોગ્ય યોગ્ય પાછા હકવામાં હરકત નથી; પણ દીંગણા દીંગતીનાં લગ્ન તો પિક્કારવા લાયક જ છે, શાસ્ત્રનું પ્રમાણ બોળનારને પણ જાણી આવશે કે આર્યોવર્તમાં નાની વયે લગ્ન સંબંધ થતો નહિ. સ્મૃતિકારોએ પણ તરણ કન્યા પસંદ કરવાનું કહેલું છે, 'જે અવિવાહિત કન્યાનું શરીર સારી રીતે પ્રદુષિત થયું હોય, અર્થાત્ જોને યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ હોય તેની કને જ અને તેને તારી સ્ત્રી કર.' 'જે કન્યા અઘાપિ તેના બાપના ઘરમાં રહેતી હોય, અને જેનામાં પરણવાની વયનાં ચિન્હ આવ્યાં હોય, તેની કને જ, અને તેને તારી પત્ની કર.' વૈદક શાસ્ત્રમાં પણ પુરૂષને પચીસ વર્ષ પહેલાં અને સ્ત્રીને સોળ વર્ષ પહેલાં લગ્ન કરવાની મના છે. આપણાં શાસ્ત્રમાં જે સ્ત્રીઓમાં લગ્ન સંબંધી ઉદ્દેશ્ય છે, તે સંબંધી સ્ત્રીઓનાં લગ્ન યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થવા પછીજ ગયેલાં છે. લગ્નની વિધિમાં પણ સ્ત્રી પુરૂષે બોલવાનાં જે વચન તક્રી થયેલાં છે, તેમનો ભાવાર્થ સમજવા જેટલી વયે તથા યોગ્યતાએ તે પહોંચવાં જોઈએ, એમાં કાંઈ નવાઈ નથી.

બાળલગ્નથી જે શારીરિક, માનસિક, નૈતિક, આર્થિક, અને સામાજિક ગેરફાયદા થાય છે, તે સહેલાઈથી લક્ષમાં આવી શકે એવા છે. બાળલગ્નથી સ્ત્રી પુરૂષનાં શરીર ઉપર ભારી અસર થાય છે, એ વાત અનુભવ સિદ્ધ છે. શરીરનો રાજ્ય વીર્ય છે, શરીરના બંધારણનો આધાર વીર્ય ઉપર છે. પણ જો તે વીર્ય નાની ઉંમરથી વપરાવા લાગે તો શરીરનો બાધો નબળા પડી જાય એ દેખીતું છે. કુદરતના નિયમ પ્રમાણે શરીરનો બાધો બરાબર ખાલી રહે છે, ત્યાર પછી સ્ત્રી સંગ કરવાથી વિશેષ હાનિ થતી

નથી; પણ કાચી વયે તેની લતમં પડવાથી શ્વાતુ ક્ષીણ થતી જાય છે, અને શરીર કંતાઇ જાય છે; તેથી માણસ આખો જન્મારે અશક્ત રહે છે, અને તે સોમું આયુષ્ય ભોગવી શકતો નથી. આપણા દેશમાં પહેલાં પચીસ વર્ષ પર્વત પ્રહાર્ય પાળવાનો રિવાજ હતો, તેથી આપણા પૂર્વજે સશક્ત અને કદાચર હતા. તેઓ લાંબુ અને નિરાગી આયુષ્ય ભોગવી શકતા તેમજ ભારે શ્રમનો તથા પરાક્રમ અને શૌર્યનાં કામ કરી શકતા. હાલ તેથી ઉલટું બને છે. આપણાં શરીર નળનાં અને નિર્માલ્ય થઈ ગયાં છે, આપણે લાંબુ આયુષ્ય ભોગવી શકતા નથી. હુંડા આવરણમાં પડે અનેક મંદવાડના ભોગ થઈ પડીએ છીએ, આપણા શરીર ઉપર ભુર અને ગુરસો જણાતો નથી, અને આપણે શ્રમ તથા અંગતગતનું કામ કરવા માટે અશક્ત તથા નિરસાહી થઈ ગયા છીએ. એ બધાં બાળકગ્નનાં પરિણામ છે. સ્ત્રીઓ પણ જવાન વયે હેરાહીઓ જેવી દેખાય છે, અને તે અશક્ત, નિર્માલ્ય, અને અંગતયુષી થઈ જાય છે.

બાળકગ્નથી માનસિક શક્તિ ઉપર પણ થોડી અસર થતી નથી. બાળક પતિના અભ્યાસમાં સ્ત્રી આવતી જતી થવાથી નિષ્કેપ પડે છે. સ્ત્રીઓ સામ્રે જવા શી મી એટલે તેમને તો અભ્યાસ સમૂળનો છોડવો પડે છે. આથી કરીને પરસ્પરમાં સ્ત્રી પુરુષની માનસિક શક્તિઓ બરાબર ખીલી શકતી નથી, તેમની શુદ્ધિનો બરાબર વિકાસ થતો નથી. પુરુષો અભ્યાસ કક્ષાથી ચાલતો રહે તોપણ અભ્યાસ ઉપર તેનું ચિત્ત એકાગ્ર થતું નથી, તેથી જોઈએ તેનું કામ મળી શકતું નથી. સંસારની જાળમાં પડતાં બંધુતા તરફ તેનું દુર્લક્ષ થતું જાય છે. અને જો ભોગજે પ્રજા થઈ, તો પછી ધણાને તો ચોપડીઓ લઈ નિશાળે બંધુતા જવામાં શરમ આવે છે. આવા અધુર અભ્યાસથી માનસિક સંવૃત્તિમાં કટુતા થેડો વધારો થઈ શકે એ દેખાતું છે. વળી શરીર નળનું પડતું જાય તેથી પણ માનસિક શ્રમ ધણું થોડા પ્રમાણમાં લઈ શકાય છે અને તેથી આખરે થોડા જ્ઞાનથી સંતોષ માની ઘેર બેસવાની જરૂર પડે છે.

બાળક પતિ સંસારી થાય છે એટલે તે બર માંડવા માટે કમાણી કરવાની

આપણા દેશનાં બાળલક્ષ્મણ વળી વધારે હાનિકારક છે. વૃદ્ધ પુરુષોના લક્ષ્મણ તો છુટા છવાયાં હોય છે, પણ બાળલક્ષ્મણ તો ઘેર ઘેર ચાલે છે. જે પરણેલું એ સંસારમાં પડવાને માટે હોય, તો સંસાર ચલાવવાની યોગ્યતા આવે એવી વયે પરણેલું જોઈએ. વૈદિક શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે પચીસ વર્ષની ઉમ્મરના પુરુષે સોળ વર્ષની સ્ત્રીની સાથે લગ્ન કરવું જોઈએ. તેટલી ઉમ્મર પહેલાંનાં લગ્ન અનેક રીતે હાનિકારક છે. દેશકાળની સ્થિતિ પ્રમાણે જે તેમાં ઘટાડો કરવો જરૂરનો લાગે તો થોડા થોડા પાછા હકવામાં હરકત નથી; પણ ઠીંગલા ઠીંગલીનાં લગ્ન તો ધિક્કારવા લાયક જ છે, શાસ્ત્રનું પ્રમાણ બાળનારને પણ જાણી આવશે કે આર્યોવર્તમાં નાની વયે લગ્નસંબંધ થતો નહિ. સ્મૃતિકારોએ પણ તરણ કન્યા પસંદ કરવાનું કહેલું છે, ‘જે અવિવાહિત કન્યાનું શરીર સારી રીતે પ્રદુષિત થયું હોય, અર્થાત્ જેને યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ હોય તેની કને જ અને તેને તારી સ્ત્રી કર.’ ‘જે કન્યા અણપિ તેના બાપના ઘરમાં રહેતી હોય, અને જેનામાં પરણવાની વયનાં ચિન્હ આવ્યાં હોય, તેની કને જ, અને તેને તારી પત્ની કર.’ ‘વૈદિક શાસ્ત્રમાં પણ પુરુષને પચીસ વર્ષ પહેલાં અને સ્ત્રીને સોળ વર્ષ પહેલાં લગ્ન કરવાની મના છે. આપણાં શાસ્ત્રમાં જે સ્ત્રીઓમાં લગ્ન સંબંધી ઉદ્દેશ્ય છે, તે સધળી સ્ત્રીઓનાં લગ્ન યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થવા પછી જ ગયેલાં છે. લગ્નની વિધિમાં પણ સ્ત્રી પુરુષે બોલવાનાં જે વચન નક્કી થયેલાં છે, તેમનો બાવાર્થ સમજવા જેટલી વયે તથા યોગ્યતાએ તે પહોંચવાં જોઈએ, એમાં કાંઈ નવાઈ નથી.

બાળલગ્નથી જે શારીરિક, માનસિક, નૈતિક, આર્થિક, અને સામાજિક ગેરફાયદાં થાય છે, તે સહેલાઈથી લક્ષમાં આવી શકે એવા છે. બાળલગ્નથી સ્ત્રી પુરુષના શરીર ઉપર માઠી અસર થાય છે, એ વાત અનુભવ સિદ્ધ છે. શરીરનો સર્ગ વીર્ય છે, શરીરના બંધારણનો આધાર વીર્ય ઉપર છે. પણ જે તે વીર્ય નાની ઉમ્મરથી વપરાવા લાગે તો શરીરનો બાંધો નબળા પડી જાય એ દેખીતું છે. કુદરતના નિયમ પ્રમાણે શરીરનો બાંધ બરાબર ખાલી રહે છે, ત્યાર પછી સ્ત્રી સંગ કરવાથી વિશેષ હાનિ થતી

નથી; પણ કાચી વયે તેની લતમાં પડવાથી ધાતુ ક્ષીણ થતી જાય છે, અને શરીર કંતાઈ જાય છે; તેથી માણસ આખો જન્મારે અશક્ત રહે છે, અને તે લાંબું આયુષ્ય ભોગવી શકતો નથી. આપણા દેશમાં પહેલાં પચીસ વર્ષ પર્વત બ્રહ્મચર્ય પાળવાનો રિવાજ હતો, તેથી આપણા પૂર્વજો સશક્ત અને હંસાર હતા. તેઓ લાંબુ અને નિરોગી આયુષ્ય ભોગવી શકતા તેમજ ભારે જમનાં તથા પરાક્રમ અને શૌર્યનાં કામ કરી શકતા. હાલ તેથી ઉલટું અને છે. આપણાં શરીર નયનાં અને નિર્માલ્ય થઈ ગયાં છે, આપણે લાંબુ આયુષ્ય ભોગવી શકતા નથી. કુંડા આવરણમાં પણ અનેક મંદવાડના ભોગ થઈ પડીએ છીએ, આપણા શરીર ઉપર તુર અને જુરસો જણાતો નથી, અને આપણે શ્રમ તથા અંગતજનું કામ કરતા માટે અશક્ત તથા નિઃસ્વાસ્થી થઈ ગયા છીએ. જો બધાં બાળવ્રતની પરિણામ છે. સ્ત્રીઓ પણ જવાન વયે ડેરસીઓ જેવી દેખાય છે, અને તે અશક્ત, નિર્માલ્ય, અને અદ્યુષ્ઠી થઈ જાય છે.

બાળવ્રતની માનસિક શક્તિ ઉપર પણ થોડી અસર થતી નથી. બાળક પતિના અભ્યાસમાં સ્ત્રી આવતી જતી થવાથી નિષ્કેષ પડે છે. સ્ત્રીઓ સામ્રે જવા શીખી એટલે તેમને તો અભ્યાસ સમૂળ્યો હોડવો પડે છે. આથી કરીને પરજેઠાં સ્ત્રી પુરુષની માનસિક શક્તિઓ બગાડી પીતી થઈ કંટી નથી, તેમની બુદ્ધિનો બગાડ વિકાસ થતો નથી. પુરુષો અભ્યાસ કદાપી ચાલતો રહે તોપણ અભ્યાસ ઉપર તેનું ચિત્ત એકાગ્ર થતું નથી, તેથી જોઈએ તેનું કામ મળી શકતું નથી. સંસારની જાનમાં પડતાં બહુ તરફ તેનું દુર્લભ થતું જાય છે. અને જો ભોગજેઠે પ્રભ થઈ, તો પછી ઘણાને તો ચોપડીઓ લઈ નિશાળે બસવા જવામાં શરમ આવે છે. આવા અધુર અભ્યાસથી માનસિક સંપત્તિમાં કેટલો થોડો વધારો થઈ શકે એ દેખાતું છે. વધી શરીર નયનું પડતું જાય તેથી પણ માનસિક શ્રમ ધણી થોડા પ્રમાણમાં લઈ શકાય છે અને તેથી આખરે થોડા જ્ઞાનથી સંતોષ માની ઘેર બેસવાની જરૂર પડે છે.

બાળક પતિ સંસારી થાય છે એટલે તે ધર માંડવા માટે કમાણી કરવાની

આપણા દેશનાં બાળલગ્ન, વળી વધારે હાનિકારક છે. જદ્દ પુરુષોનાં લગ્ન તો છુટાં છવાયાં હોય છે, પણ બાળલગ્ન તો ઘેર ઘેર થાય છે. જે પરણેલું એ સંસારમાં પડવાને માટે હોય, તો સંસાર ચલાવવાની યોગ્યતા આવે એવી વયે પરણેલું જોઈએ. વૈદક શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે પચીસ વર્ષની ઉમ્મરના પુરુષે સોળ વર્ષની સ્ત્રીની સાથે લગ્ન કરવું જોઈએ. તેટલી ઉમ્મર પહેલાંનાં લગ્ન અનેક રીતે હાનિકારક છે. દેશભાળની સ્થિતિ પ્રમાણે જે તેમાં ઘટાડો કરવો જરૂરનો લાગે તો યોગ્ય યોગ્ય પાછા હઠવામાં હરકત નથી; પણ ઠીંગણા ઠીંગણીનાં લગ્ન તો ધિક્કારવા લાયક જ છે, શાસ્ત્રનું પ્રમાણ બાળનારને પણ જણાઈ આવશે કે આર્યાવર્તમાં નાની વયે લગ્નસંબંધ થતો નહિ. સ્મૃતિકારોએ પણ તરણ કન્યા પસંદ કરવાનું કહેલું છે, ‘જે અવિવાહિત કન્યાનું શરીર સારી રીતે પ્રફુલિત થયું હોય, અર્થાત્ જેને યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ હોય તેની કને જ અને તેને તારી સ્ત્રી કર.’ ‘જે કન્યા અણપિ તેના બાપના ઘરમાં રહેતી હોય, અને જેનામાં પરણવાની વયનાં ચિન્હ આવ્યાં હોય, તેની કને જ, અને તેને તારી પત્ની કર.’ વૈદક શાસ્ત્રમાં પણ પુરુષને પચીસ વર્ષ પહેલાં અને સ્ત્રીને સોળ વર્ષ પહેલાં લગ્ન કરવાની મના છે. આપણાં શાસ્ત્રમાં જે સ્ત્રીઓમાં લગ્ન સંબંધી ઉદ્દેશ્ય છે, તે સધળી સ્ત્રીઓનાં લગ્ન યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થવા પછી જ ગયેલાં છે. લગ્નની વિધિમાં પણ સ્ત્રી પુરુષે બોલવાનાં જે વચન તકી થયેલાં છે, તેમતો બાવાર્ય સમજવા જેટલી વયે તથા યોગ્યતાએ તે પહેલેયવાં જ જોઈએ, એમાં કાંઈ તંવાઈ નથી.

બાળલગ્નથી જે શારીરિક, માનસિક, નૈતિક, આર્થિક, અને સામાજિક નુરુદ્ધયલા થાય છે, તે સહેલાઈથી લક્ષમાં આવી શકે એવા છે. બાળલગ્નથી સ્ત્રી પુરુષનાં શરીર ઉપર આઠી અસર થાય છે, એ વાત અનુભવ સિદ્ધ છે. શરીરનો રાગ વીર્ય છે, શરીરના બંધારણનો આધાર વીર્ય ઉપર છે. પણ જે તે વીર્ય નાની ઉમ્મરથી વપરાવા લાગે તો શરીરનો બાંધો નબળા પડી જાય એ દેખીતું છે. કુદરતના નિયમ પ્રમાણે શરીરનો બાંધો બરાબર ખાલી રહે છે, ત્યાર પછી સ્ત્રી સંગ કરવાથી વિશેષ હાનિ થતી

નથી; પણ કાચી વયે તેની લતમાં પડવાથી ઘાતુ ક્ષીણ થતી જાય છે, અને શરીર કંતાઈ જાય છે; તેથી માણસ આખો જન્મભારે અશક્ત રહે છે, અને તે લાંબુ આયુષ્ય ભોગવી શકતો નથી. આપણા દેશમાં પહેલાં પચીસ વર્ષ પર્વત પ્રક્ષયર્થે પાળવાનો રિવાજ હતો, તેથી આપણા પૂર્વજો સશક્ત અને કઠોર હતા. તેઓ લાંબુ અને નિરોગી આયુષ્ય ભોગવી શકતા તેમજ ભારે શ્રમનાં તથા પરાક્રમ અને શૌર્યનાં કામ કરી શકતા. હાલ તેથી ઉલટું જાય છે. આપણાં શરીર નળમાં અને નિર્માલ્ય થઈ ગયાં છે, આપણે લાંબુ આયુષ્ય ભોગવી શકતા નથી. હું આવરણમાં પણ અનેક મંદબોડના ભોગ ચાલ પડીએ છીએ, આપણા શરીર ઉપર તુર અને જુરસો જણાતો નથી, અને આપણે શ્રમ તથા અંગતગતું કામ કરવા માટે અશક્ત તથા નિરસાહી થઈ ગયા છીએ. એ બધાં આગત્તગ્નનાં પરિણામ છે. સ્ત્રીઓ પણ જવાન વયે ડોરસીઓ જેવી દેખાય છે, અને તે અશક્ત, નિર્માલ્ય, અને અલગયુષી થઈ જાય છે.

આગત્તગ્નથી માનસિક શક્તિ ઉપર પણ ઘેડી અમ્મર થતી નથી. આગત્તગ્ન પતિના અભ્યાસમાં સ્ત્રી આવતી જતી થવાથી વિક્ષેપ પડે છે. સ્ત્રીઓ સામ્રે જવા શીખી એટલે તેમને તો અભ્યાસ સમૂળનો છોડવો પડે છે. આથી કરીને પરસ્પરમાં સ્ત્રી પુરૂષની માનસિક શક્તિઓ બરાબર ખીલી શકતી નથી; તેમની બુદ્ધિનો બરાબર વિકાસ થતો નથી. પુરૂષો અભ્યાસ કક્ષાથી ચાલતો રહે તોપણ અભ્યાસ ઉપર તેનું ચિત્ત એકાગ્ર થતું નથી, તેથી જોઈએ તેનું ફળ મળી શકતું નથી. સંસારની જાગમાં પડતાં બધાં તરફ તેનું દુર્લસ થતું જાય છે. અને જો ભોગજે પ્રજા થઈ, તો પાછી ધણીને તો ચોપડીઓ લઈ નિશાળે બણવા જવામાં શ્રમ આવે છે. આવા અધુરા અભ્યાસથી માનસિક સંબંધિમાં કેટલો થેડો વધારો થઈ શકે એ દેખાતું છે. વળી શરીર નળનું પડતું જાય તેથી પણ માનસિક શ્રમ ધણાં યોગ્ય પ્રમાણમાં લઈ શકાય છે અને તેથી આખરે યોગ્ય જ્ઞાનથી સંતોષ મારી ધેર ખેસવાની જરૂર પડે છે.

આગત્તગ્ન પતિ સંસારી થાય છે એટલે તે ઘર માંડવા માટે કમાણી કરવાની

શિક્ષકમાં પડે છે. હુન્નરકળાના જરૂરું શિક્ષણ લીધા પહેલાં તેને આજ્ઞામાં છોડવો પડે છે. તેથી તે કેઈ સારી કમાણીવાળા ધંધાને માટે લાયક થઈ શકતો નથી. આજ સુધીના લખ્યતરથી તેનામાં વેપાર રોજગાર કરવા જેટલી પણ કુશળતા આવી હોતી નથી. આથી કરીને દુનિયાદારીને માટે લાયક થતા પહેલાં તેના ઉપર કુટુંબનું ભણપોષણ કરવાનો જોગ આવી પડે છે. છેવટે હક્ક પગરની આકરી પત કરીને તેને જગમગર જેટલી જ કાંકરો મૂકીને કામ કરવું પડે છે, અને કુટુંબના ગુજરાન માટે અનેક હવાનીયા મારતાં છતાં તેનું સંતોષકારક પોષણ તે કરી શકતો નથી. અસાનને અન્ન વાકેફ બાળક સ્ત્રી ધરતું નાવ સારી રીતે ફેલી શકતો નથી, છોકરાં છૈયાં બાળજત કરી શકતો નથી, અને પોતાના ધણી બાળીનાં મદદ કરી શકાય, એવું કંઈ કામ તેનાથી ઘર્ષ શકતું નથી. જન્મે ગરીબ માઆપનાં હોય, તો તેમને સદાય દોહલે દહાડા કાઢવા પડે છે; અને સુખી માઆપનાં હોય, તો તેમની પુંગમાં તેમનાથી વધારો કરી શકતો નથી.

બાળપણમાં મૃત્યુ બી સંખ્યા સૌથી વિશેષ હોય છે, એ અપરો અનુભવથી જાણીએ છીએ. માઆપની પૂરતી સંભાળ વિના કે નિષ્કાળજીવાળા બાળપણમાં ઘણાં મરણ થાય છે. વળી વંદા, વાળી, ઉગ્રાકીડે, સેપડ, રતના વગેરે કેટલાક બાળરોગ એા છે કે જે છોકરાંનો ધણીવાર નાશ કરે છે. સાધારણ રોગો, જેની સામે મોટાં માણસ ટકર જીવી શકે છે, તે રોગો પણ ધણીવાર છોકરાંને ઘસડી નાશ છે. માટે નાની વયે પરણાવવાથી છોકરીઓને વિધવા થવાના પ્રસંગ ઘણાં આવે છે. છેક નાની વયે છોકરીને રોગો આબ્યાના દાખલા ધણીવાર જોવામાં ને સાંભળવામાં આવે છે. એ વખતે ગામમાં ત્રાહ ત્રાહ ઘર્ષ રહે છે, તે છતાં લોકોને સ્મશાન જાન નેટું પણ જ્ઞાન થતું નથી, અને પોતાના દુષ્ટ વિચારને દૂર કરવાનું મનમાં આવતું નથી જે ખરેખર શોકજનક છે. છોકરીનો હલેતી વયથીજ જાવ જમડે છે, અને માઆપને માથે જન્મપર્યંત ધીકતી સગડી રહે છે. વિધવા થયા પછી છોકરીના કેવા હાલ થાય છે, અને તેને કેવી રીતે આયુધ્ય વધી શકે તે પડે છે, તે પોતાને આપ દહેવગવવા માગનાર હિંદુ સારી પેઠે જાણે.

કે. તે યિયારી છોકરીનો જાન આપે. બગડે છે, અને તેના બન્ને પક્ષના સંબંધી જનોના દિવમાં તેની પાંતિનું હમેશાં દુઃખ રહે છે, પણ વળી જો તે છોકરી યુવાવસ્થાએ પડે. ત્યાં પછી મન અંકુશનાં નહિ રહેવાથી અતીતિના માર્ગમાં પડે છે. તો બધાના આચરના કાકરા થઇ જાય છે અને અનેક ગર્ભવાત અને બાળ હત્યાઓ થાય છે. એ બધું પાપ બાળલગનને માથે છે; કારણ કે જ્યાં સુધી આપણામાં પુનર્લગનનો આદ્ય સર્વમાન્ય થયો નથી, ત્યાં સુધી જનસમાજમાં અનાચારી વૃદ્ધિ થવાનીજ: અને બાળલગનનો આદ્ય ન હોય તો નિશ્ચય બાર યોદ્ધ કે સેના વર્ષની અંદરની વિધવાઓ તો જોવામાં નજ આવે. વસ્તીવચક ઉપરથી જણાય છે કે બર વરસની અંદરની બાળ વિધવાઓની સંખ્યા ઘણી મેડી હોય છે, અને જેમણે પતિના સહવાસનું સુખ થેડું ઘણું પણ ભોગવ્યું હોય છે, અગત્ય જો એકાદ બે છોકરાંની મા થઈ હોય છે, તેમનો કામાગ્નિ થોડે અંશે પણ શાન્ત થયેલો હોય છે, અને તેમને અવળે માર્ગે ચઢવાની હાલત ઓછી હોય છે.

નાની કે કાચી વયે જો સંતતિ થાય, તે સશકા અને દૃઢ નીપજતી નથી. જ્યાં સુધી શરીરના અવયવો પૂર્ણતાને પામ્યા ન હોય, ત્યાં સુધી ગર્ભ પૂર્ણ રીતે વૃદ્ધિ પામી શકતો નથી. એનો ગર્ભ બહાર પડતાંજ કે થોડી મુદતમાં નાશ પામે છે, અને કદી જીવતો રહે છે તો તે તને અને મને નિમોહ્ય રહે છે. કેટલીક વાર પ્રસવ થતાંજ બાળક માતાનું મરણ થાય છે, અને ઘણીવાર તે એવા અશક્તપણાને પામે છે, કે વખતે તરણ વયમાંજ તેનું મરણ થાય છે, કે મરતા સુધી તે રોગીય અને અશક્ત રહે છે. નાની વયના સંબંધથી સ્ત્રી પુરુષ બન્ને ક્ષીણતાને પામે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેમના છોકરાં હીંગણાં, અશક્ત અને અધ્યાત્મી થાય છે. એક સાહેબ લોક-નું અને એક આપણું, એવાં બે તરતનાં જન્મેલાં છોકરાંનાં કંઠ અને વજનની સરખામણી કરી જોઇશું તો આ વાતની પ્રતીતિ આપણને અટકશે. વળી આપણા પૂર્વજો અશ્વર્યવન પાળતા હતા, તેથી તે સશક્ત અને કઠાવર હતા, પણ હાલ આપણી શરીર કેવાં નબળાં થઇ ગયાં છે! બાળલગન પડે એટલે એક પછી એક હીંગણી થતી જાય છે, એટલે તે કદમાં ઘટતી જાય છે, શરીરે ક્ષીણતા પામે છે, કિમ્મત અને શૈર્ષ્ય યુગની જેસે છે નિરતેજ અને નિર્વીર થઇ જાય છે, શરીરની સાથે મનની શક્તિ પણ,

ખોઈ બેસે છે, અને એકંદરે એવી પ્રજા મહત્ત્વ ધારી કરવાને નાકાચક થાય છે. આપણા શુશ્રુતના વૈદક ગ્રંથમાં એક શ્લોક છે કે:—

ઉનષોડશ વર્ષાયામ પ્રાપ્તઃ પઞ્ચવિંશતિમ્ ।

યચાધતે પુમાન્ ગર્ભં કુક્ષિસ્થઃ સ વિપચતે ॥

જાતેવા ન ચિરંજીવોઝ્જીવેદ્વા દુર્વલેન્દ્રિયઃ

તસ્માદત્યન્ત બાલાર્યા ગર્ભાધાનં નકારયેત્ ॥૧॥

આવાર્થ—જો પચીસ વર્ષથી ઓછી ઉમ્મરનો પુરુષ સેવક વર્ષથી ઓછી ઉમ્મરની સ્ત્રીનામાં ગર્ભાધાન કરે છે, તો તે ગર્ભ સ્ત્રીના ઉદરમાં નકાર પામે છે, અર્થાત્ તેનો સ્વાસ્થ્ય થઈ પાત થાય છે, અને જો તે ગર્ભ ઉદરમાં બહાર આવવા પામે છે, તો બાળક લાંબી સુદૃઢ સુધી જીવી શકતું નથી, અને જો જીવે છે, તો તે નબળા બાળકનું થાય છે માટે અત્યંત નાની ઉમ્મરની સ્ત્રી પાસે ગર્ભ ધારણ કરાવવો ઉચિત નથી.

આ બધા ઉપરથી આપણી ખત્રી થાય છે કે બાળલગ્નના ચાલથી આપણા દેશને અનેક રીતે નુકસાન છે. ડોક્ટર મહેન્દ્રલાલ સરદાના અભિપ્રાય પ્રમાણે એ ચાલ આપણા દેશનો મોટામાં મોટો રાત્રુ છે, તે આપણા દેશના છવનના મૂળ ઉપર ચઢી બેઠો છે, અને તેના અબયુદ્ધ અને વિકાસને હરકત કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ વધારામાં દેશની ખરાબીનું આદિ કારણ પણ તેજ છે એમ કહેવું પડે છે.

યુવાવસ્થાના અંકુર પુટતામાંજ જે લગ્ન કરવામાં આવે છે તેની સામે પણ ઘણાં સમજા કારણો છે. લગ્નથી ઉત્પન્ન થનારાં બાળકોને માટે પૂરતો બંદોબસ્ત કરી શકાય એવી રિયતિ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં લગ્ન કરવાનું કામ હાથથી બરેલું નથી. દુનિયાનો સાધારણ અનુભવ મેળવ્યા પહેલાં લગ્ન કરી બેસવાથી આગળ જતાં ખરા ખાવા પડે છે. પ્રવાસ મારફતે મળતાં અગર એવીજ જાતનાં બીજાં જ્ઞાન લગ્ન પહેલાં જોટલાં મેળવી શકાય છે, તેટલા

લગ્ન પછી મેળવતી ઘટાતાં નથી.

જનસમાજમાં સ્ત્રીની પદવી કેવી છે તે વિષે પણ આ સ્થળે થોડો ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક છે. સધળા સુધરેલા દેશોમાં સ્ત્રીઓની સામાજિક સ્થિતિ સુધરતી જાય છે. સ્ત્રી ફક્ત એક ભોગ્ય વસ્તુ છે, અને તે પુરૂષના સુખને માટે, તેના મનને રંજન કરાવવા માટેજ પેદા કરવામાં આવેલી છે. તેથી તેના ઉપર પુરૂષની સર્વોપરી સત્તા છે એ ખ્યાલ લોકોના મનમાંથી નીકળી જવા લાગ્યો છે, સ્ત્રીઓને વધારે સ્વતંત્રતા મળવા લાગી છે, અને તેમનામાં સ્વમાન અને આત્માવલંબન તથા સ્વાશ્રયનો ગુચું વગરે દૃષ્ટિએ પડે છે. સધળા સુધરેલા દેશોમાં સ્ત્રીઓ પોતાની માન્યતાની જુદી મીઠકત ધરાવી શકે છે, અને તેમની જાતની કમાણી ઉપર તેમનો સ્વતંત્ર હક કબ્જા રાખવામાં આવે છે. 'બળીયાના બે ભાગ' એ નિયમ સ્ત્રીઓની સાથેના વ્યવહારમાં હાલ સંપૂર્ણ રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવતો નથી.

પરંતુ ખેડની સાથે જલ્પાવતું પડે છે કે આપણા દેશમાં એથી ઉલટું પ્રકાર જાણે છે. આપણા સંસારમાં સ્ત્રીની સ્થિતિ ધણી અવગ છે, તેને કોઈ જાતનું માન નથી, અને તેને અગ્રત અવસ્થામાં રાખવામાં આવે છે. કેટલાક વખત સ્ત્રીઓ પ્રાચીની પુરૂષની વર્તણૂક અત્યંત નિંદા અને તુકસાન-કારક હોય છે; પરંતુ આપણે એટલું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે સંસારના કાર્યવ્યવહારમાં સ્ત્રીઓ મોટો ભાગ લે છે. સંસારની સ્થિતિ સુધરવા બગડવાનો ધણો આધાર સ્ત્રીઓ ઉપર છે. સંસાર સુખરૂપ કે દુઃખરૂપ સ્ત્રીઓ વડે નિર્વડે છે. વળી અમુક દેશમાં સ્ત્રીઓની સામાજિક સ્થિતિ કેવી છે, તે ઉપરથી તે દેશની સુચારુશાની અગર ઉત્તરિતી કલ્પના કરી શકાય છે. વળી આપણો દેશ જે વખતે ઉત્તરિતી રાષ્ટ્ર પહેાંચ્યો હતો તે વખતે સ્ત્રીઓની સ્થિતિ કેવી હતી તે જુઓ. પ્રખ્યાત ત્રિપી બાઈ એનીમિસન્ટે પોતાના એક ભાષણમાં કહેલું છે કે આર્યાવર્તના પ્રાચીન ગ્રંથોમાંથી આર્યસ્ત્રીઓનાં જે સુંદર, તેજસ્વી અને ઉત્કૃષ્ટ ચિત્ર મળી આવે છે, તેવાં બીજા કોઈ કંઠાણેથી મળતાર નથી. હવે સાહેબ પોતાના 'પ્રાચીન ભારત' નામના પુસ્તકમાં લખે છે કે તે વખતે સ્ત્રીઓને માથે પીણકારી બંધન નહોતાં તેમને પડેનેશીન

કે અભણ રાખવા, અથવા મંડળમાં તેમની હકદાર સ્થિતિમાંથી દૂર રાખવા ઠંઠપણ પ્રયત્ન થતો નહિ. તેમને યોગ્ય દરેક કામમાં અને દરેક જગ્યાએ આપણે તેમને યજ્ઞક્રિયામાં ભાગ લેતી અને મંડળ ઉપર પોતાની અસર પ્રવર્તાવતી જોઈએ છીએ... હિંદુ સુધારાના ઉદય કાળથીજ હિંદુ સ્ત્રીઓ માનવતંત્ર દશા ભોગવતી; તેમના કળ્પજામાં દોષત રહેતી, અને તેમને વાઝો મળતો; તેઓ યજુમાં અને ધર્મ ક્રિયામાં ભાગ લેતી; તેઓ રાજપ્રસંગે મોટી સભાઓમાં આવતી; પ્રસિદ્ધ રસ્તાઓ ઉપર દમેશાં પોતાની જરૂર વખતે જતી; તેઓ ધણી વખત તે સમયની યિદ્દામાં નામના મેળવતી, અને રાજનીતિ તથા રાજકાર્યમાં તેમને યોગ્ય સત્તા હતી. અને આગર જોડે યુરોપની અર્વાચીન સ્ત્રીઓની માફક તેઓ પુરુષોના મંડળમાં અર્ધ છુટ્ટી ભળતી નહિ, તો પણ અત્યંત શ્રેષ્ઠ વાસ અને બંધન એ હિંદુ સ્ત્રીજ નથી, તે સિવાજ મુસલમાની સામ્રાજ્યના વખત સુધી હિંદુસ્તાનમાં અભણતા હતા. અને હજી સુધી પણ હિંદુસ્તાનના મહાનગરોના ભાગોમાં, જ્યાં મુસલમાનોની સત્તા બહુ અદ્ય હતી, ત્યાં અભણતા છે કોઈ પ્રાચીન પંથ સ્ત્રીઓને હિંદુઓના જેટલું માન આપતી નહિ... ૧૯મીની પીઠ ઉપરની બીજી બધી પ્રાચીન પ્રજાઓના કરતાં પ્રાચીન આર્યાવર્તમાં સ્ત્રીઓને કદાચ વધારે માન મળતું હતું. પોતાના ધણીઓની બુદ્ધિમાં સહચરી, સંસારની મુસાફરીમાં તેમને મિત્ર તથા પ્રિય સહાયરૂપ, ધર્મ ક્રિયામાં તેમની ભગિની, તથા તેમના પવિત્ર ગૃહ મુખના નિદાનરૂપ ગણાઈ હિંદુ સ્ત્રીઓ જુના વખતમાં માન અને પ્રતિષ્ઠા પામી છે. ગાર્ગી કે મૈત્રેયીના જેવું ગૃહ જ્ઞાન તેમને બળે એમ વારંવાર ન બનતું, પણ તેમ છતાં તેમને રામાન્ય આગતની માહિતી મળતી, તથા તેઓ ગૃહ કાર્યમાં કુશળ થતી. "

આપણા શાસ્ત્રકારોએ પણ સ્ત્રીઓની યોગ્યતા કેવી મોટી ગણેલી છે, તે જુઓ. મનુસ્મૃતિમાં જણાવેલું છે કે યજ્ઞનાર્થેનુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તથા દેવતાઃ । જે કુળમાં સ્ત્રીઓનું સન્માન ગાય છે, તે કુળ કિંમ દેવ પ્રદત્ત રહેશે; પણ જે કુળમાં સ્ત્રીઓનું સન્માન થતું નથી, તે કુળની તનામ યજ્ઞ આદિ ધર્મ ક્રિયા નિષ્ફળ ગણ છે. વળી 'સ્ત્રી એ ધર્મની સદ્ધર્મી છે' તેવી

જ્યાં સ્ત્રીઓને સુખ મળતું નથી ત્યાં લક્ષ્મીનો વાસ થોતો નથી.' ' સ્ત્રી એ પુરુષનું અર્ધ અંગ છે ' એ વગેરે વચનો પણ સ્ત્રીની પ્રતિષ્ઠાનું જાન કરાવે છે. કપીર સદગા બગવદ્ભક્તનું પણ વચન છે કે:—

નામ્યોઁકું નિદેશ નહિ, નારી નરકી જ્ઞાન ।

જિજ્ઞાસીસે પૈદા જુવે મીઘા રામ હનુમાન ॥

તેને અજ્ઞાન એ પ્રત્યેક દેશની ઉન્નતિને પ્રતિબંધકારક અને દેશહિતને મેટો થોફો પડાગાનાર છે, અને સ્ત્રીઓ સંજ્ઞાનું અર્ધુ અંગ છે; એ બે જાગતો એટલી સ્પષ્ટ છે કે તે બહુ ઉદાગેદ કરવાની જરૂર પડેતી નથી. અક્ષિ વિષયક સુખ એક જાગુએ રાખીને સમગ્ર સંજ્ઞાના હિત તરફ દષ્ટિ ફરીશું તો સ્પષ્ટ દીપ્તશે કે જો તે દેશની માતાઓજ અજ્ઞાનરૂપી કીચડમાં નિમગ્ન થયેલી હશે, તો તેમની પ્રજા હીનપ્રસિદ્ધિ નિપજનારજ, એમાં કંઈ નવાઈ નથી, અને તે પ્રજા જોવા જઈએ તો તે સંજ્ઞાનું બાપી અંગ અપવા સ્તંભ છે, તેથી તે દેશની કળા ક્ષીય થવાનીજ એ પણ સ્પષ્ટ છે. વળી સંજ્ઞાના દિતની દષ્ટિથી જોઈશું તો પુરુષોના શિક્ષણ કરતાં સ્ત્રીઓનું શિક્ષણ વધારે મહત્વનું છે. કારણ કે પાછળની પ્રજાને ઉન્નતિને માર્ગે ચલાવવાનું કામ સ્ત્રીઓના હાથમાંજ, અને તેમણે આપેલા શિક્ષણની અમર કદી નાશુદ થઈ શકતી નથી. શુદ્ધાચરણી, ભક્તિમાન, સુદૃઢ અને શાશ્વતી માતાના આચરણની અમર જાગ્રક ઉપર કેટલી બધી ચાલ છે, તેની પૂર્ણ કલ્પના કરી શકાતીજ નથી. અજ્ઞાન માતાને પોતાના છોકરાંની પ્રકૃતિને દૃઢ અને મજબૂત કેવી રીતે બનાવતી તે જીવદૃઢ જ્ઞાન હોતું નથી; તે છોકરાંના મનોવિકારને જુલાજ પ્રકારનું વજ્રવળ આપે છે, તેમજ વિચારને સાંકડા બનાવે છે, અને તેમને ઉન્નતિના માર્ગની દિશા બતાવી શકતી નથી. પણ સુશિક્ષિત સ્ત્રી પોતાના ધણીના સુખમાં મેટો વધારો કરે છે એટલુંજ નહિ, પણ પોતાની પ્રજાને પણ હુધારે છે.

કહે નેપોલીયન દેશને, કરવા આજ્ઞાદાન;

મરમ રીત તો એજ છે, દો માતાને જ્ઞાન.

મકરણ ૧૦ મું.

સાફલ્ય.

જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એટલો જ છે કે, મનુષ્યને શાંતિ આપે એવી વર્તણૂક સ્થિર-સ્થાપિત-કરી દેવી; અને દેહ તથા આત્માને ઉત્તમ પ્રકારની કેળવણી આપવી, એટલે મનોવૃત્તિઓ, વિવેક બુદ્ધિ, અતઃક્રમ અને આત્મા પ્રમુખ ખીલીને પૂર બહારમાં આવે, તેમ કરવું જોઈએ; ત્યારે જ જીવન સફળ થઈ સમજવી, અને મનુષ્યાવતારનું ત્યારે જ સાર્થક થયું જાણવું. ખીજી બધી ક્ષીએ એ મહાન ઉદ્દેશના અંગરૂપ ઉપચાર અથવા સહાયક સાધન જાણવાં. તેથી હવે સિદ્ધ થાય છે કે માણસને જે હાલતમાં રહેવાથી ધણી મોજમજા માણવાની મળે છે, તે સ્થિતિ પામે એટલે તે પાર પડે એમ ન જાણીશો; જે કામથી તેને ધણી લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેથી તેના જાન્યારે સફળ થયો, એમ ન જાણવું; જે સ્થિતિમાં તેને ધણી જ સત્તા અથવા મોટો દરજ્જો મળે છે, તેથી તે તરી પાર હતરો એમ ન ધારવું; ધણી એતે-ફાકથી તે આત્મિકની ખુશખબરીમાં ગરક થઈ જાય અથવા કીર્તિની કક્ષાથી તે મુશોભિત થઈ રહે, એટલે તે કૃતકૃત્ય થયો, એમ ન જાણવું; ધણી જીવનનો જે હાલત વડે બાંપૂર મદાદ અને માણસાઈ ખીલી નીકળે, અને પ્રણામાં ધણું લોકોપયોગી કામ થઈ શકે, તથા માણસજાત પ્રત્યેની ફરતે બળવાની શકાય, તે હાલત અને તે જીવનનો આદર્શ છે; એમ જીવનનો હેતુ-ઉદ્દેશ છે; અને એમાં જ જીવનનું સાર્થક છે એમ સમજવું. ખરી વાત છે કે દ્રવ્ય એ દ્રવ્યની રીતે એક દમદાર, કૌવતદાર ચીજ છે; પણ બુદ્ધિ એ પણ એક શક્તિ છે; હિમ્મત પણ એક શક્તિ છે, આંતર નીતિ તથા સદ્ગુણ પણ સમર્થ વસ્તુઓ છે; અને એ સર્વે દ્રવ્યતા ભંડાર કરતાં મોટી અને ઉમદા શક્તિઓ છે. આખા મનુષ્ય સમુદાયમાં જે માણસો સૌની નજર ખેંચે છે; જેઓ જન સમુદાયના નાયક છે, જેમના વિચારને પ્રજા સર્વ પ્રકારે માન્ય કરે છે; જેઓ ખરેખર ઉચ્ચગામી અને

તરી પાર ઉતરેલા નર છે; તે બહુધા શ્રીમંત પુરુષો છે, એમ ધારણા નહિ. જેઓ માણી જેવી ઉન્નત વર્તણુકને ટેકથી રાખી રહેલા છે; જેમણે પોતાના અનુભવને કેળવીને તેનો સારોદ્ધાર કર્યો છે; જેઓ સદ્ગુણ અને નીતિની ઉન્નતિમાં સદા ઉન્નત થઈ રહેલા છે, તેવાજ નર પોતાની જાંઘીનું સાર્થક કરે છે, અને જનમંડલનું કલ્યાણ કરે છે; તેઓ પોતાના પ્રાકૃતિક ગુણોને કેળવીને તેમાં આનંદ માને છે; જે સુંદર સધિઓ તેમના હાથમાં આવે, તેમને તેઓ વહી જવા નથી દેતા, અથવા તેમને તેઓ અરાધ્ય કામમાં ન વાપરતાં, તેમનો સારો ઉપયોગ કરે છે, અને તેમાંજ તેઓ નિમગ્ન રહે છે; પોતાની શક્તિ અને સાધનોનો ઉત્તમ ઉપયોગ કરવામાં પોતાની જાંઘી ગુજરવાથી તે સદા સુખ શાન્તિ ભોગવે છે; અને એવો નર ગમે તેવો ગરીબ, નિર્ધન કે મુશ્કેલ હોય, તોપણ તેને કેવળ સંસારિક સુખવાળા માણસ ઉપર લેશ માત્ર પણ અદેખાદ આવતી નથી. એવા સુખીઆ જગીરદારો તથા લક્ષ્મી ઉપાસકોને તે ધનના કાચળા અને કાડીઓ જેવા ગણીને તેમના ઉપર તિરસ્કારની નજરથી જોઈ શકે છે.

આ ઉપરથી ફતેહ એટલે શું તે સમજાય છે. માત્ર પોતાના અંગત ફાયદાની આકાંક્ષા પૂરી કરવી, એ કંઈ ફતેહ નથી. પૈસો એકઠો કરવો, મેદામાં મેટી પદવી મેળવવી; વિક્રતા, ભાગ્ય કરવાની છટા, અથવા રાજ્ય દૌશલ્યને માટે પ્રખ્યાત થવું, એટલામાંજ ફતેહ સમાએલી નથી. આમાંની કોઈને બધી વસ્તુઓ મળે, તો પણ વાસ્તવિક રીતે જાંઘીમાં ફતેહ મળે નહિ. ન તિ બાળુએ મુકીને મેળવેલો પૈસો, ખટપટથી મેળવેલાં માત્ર, અથવા લોટાપયોગી કામને બદલે માત્ર પોતાનો ફાયદો સાધવામાં વાપરેલી વિદ્યા અને રાજદૌશલ્ય, એ કંઈ ખરી ફતેહના લક્ષણ નથી. ધનમાં ધણું એટલું ઠીક શકાય કે તે મેળવનારે યોગ્ય ભાગની ફતેહ મેળવી છે. પૂરું ફતેહ તો આપણી શક્તિ અને તકનો સૌથી સરસ ઉપયોગ કર્યાથી મળે છે. થોડી પ્રુદ્ધિ અને થોડી તકવાળો માણસ પોતાનાં સાધનોનો એવો સારો ઉપયોગ કરી શકે કે તેનાથી બમણી પ્રુદ્ધિ અને વધારે તકવાળા માણસ કરતાં પણ મહાવર્ગનું વાસ્તવિક રીતે વધારે લાલું કરી શકે; માટે વધારે પ્રુદ્ધિ અને

વધારે સાધનોવાળા માણસ કરતાં તેને વધારે ફતેહમંદ ગણવો જોઈએ. જી-
દગીનું સાર્યક કરવામાં તેણે પોતાનાં સાધનોનો સૌથી સરસ ઉપયોગ કર્યો
છે, કારણ કે પોતાનાથી ખમણાં સાધનાવાળા કરતાં તેણે મનુષ્યવર્ગની વધારે
ઉન્નતિ કરી છે, અને તેમ કરવામાંજ તેનું હાપણું સમાયતું છે. એક મહા-
શયે ઠચું છે કે સેનું મેળવવા કરતાં હાપણું મેળવવું વધારે સાફ છે; કા-
રણ કે હીરા માણેક અને ઝવેર કરતાં હાપણું ચઢતું છે, અને તેની સાથે
સરખામણીમાં દુનિયાની બીજી બધી વસ્તુઓ નિર્માલ્ય છે.

આપણે અનુભવથી જાણીએ છીએ કે દુનિયાદારીમાં સફલતનો આ-
ધાર બુદ્ધિ અને સંપત્તિના કરતાં સફલતનું ઉપર વધારે રહેલો છે, બેશક
કેટલાક તેજસ્વી દાખલા આ નિયમની સર્વમાન્યતા સંજની શંકા ઉત્પન્ન
કરાવે છે; કારણ કે કેટલાક દુર્ગુણ અને દૂષણથી ક્ષાંકિત થયેલા માણસો
પણ સંસારમાં નામના મેળવી જાય છે; તેમ છતાં એ સિદ્ધાંત ખોટો છે
એમ કોઈનાથી છાતી ફોડીને કહી શકાય તેમ નથી; અને જેમ જેમ
સાધનાનો પ્રવાહ વધારે આગળ વધતો જશે. તેમ તેમ એ સિદ્ધાંત વધારે
ખાતરી ભરેલી રીતે માન્ય થતો જશે. સંયમશીલપણું એટલે ખાધા પીધામાં
નિયમિતપણું, ઉદ્યોગશીલપણું, સાચવટ, કરકસર, સ્વાચ્ચ, અને આત્મસંયમ
એ ગુણો વડેજ મનુષ્ય જાતનો મોટો ભાગ નિરાધાર સ્થિતિમાંથી
ન કળી સંપન્ન અવસ્થાએ પહોંચી શકે છે; અને જે પ્રજાઓમાં આ
ગુણ બહોળા વિસ્તારમાં પ્રસરેલા હોય છે, તે પ્રજાઓજ આગળ જતાં આ-
બાદ થવા પામે છે. દૈવયોગ, અને સંજોગ બળને લીધે કેટલીક વખતે કુ-
પાત્ર માણસો દુનિયામાં ફાવી જાય છે ખરા; તેવીજ રીતે કોઈ દેશનાં હવા
પાણી સારાં હોય, વેપારને માટે કોઈ અનુકૂળ પ્રદેશ હાપ આવી જાય, અ-
થવા વેપારમાં સારા પોખાર પડી જાય, તો તે દેશના અભ્યુદયનો માર્ગ સુગમ
થઈ જાય; અથવા તો રાજ વહિવટમાં ગેરવ્યવસ્થા અગર અધેર હોય,
અગર ખટપટ, પ્રપંચ અને છગકપટને લાગ મળે તો કોઈ કોમ, અગર
વર્ગને દ્રવ્ય સંબંધી અણધાર્યો લાભ મળી જાય ખરો; તેમ છતાં પરિણામે
તો ચોખ્ખી રીતે જણાઈ આવ્યા વગર રહેતું નથી કે જે દેશના લોકો ક-

લોગશીલ હોય છે, તે દેશની પ્રજા ખીજ દેશની પ્રજાઓ ઉપર સરસાર્થ ભોગવે છે. શુદ્ધ આચરણ એ પ્રાચીન રોમની ચઢતીનું મુખ્ય કારણ હતું, અને ન્યારે તે પાથો દોઢજો થયો, ત્યારથી તેની અવનતિનાં ચિન્હ જણાવા લાગ્યાં. રાજકર્તાઓની મૂર્ખામ અને ઉગાડપણાની સામે ફ્રાન્સ દેશની મોટાઇનું રક્ષણ કરનાર તે દેશના ખેડુત વર્ગના સંગીન કરકસર ભરેલા અને ઉદ્યોગ વિપયક શુભ છે.

માણસ ગમે એટલો પુદ્ધિશાળી હોય, તોપણ જો તેનામાં પુદ્ધિની સાથે સદ્વર્તન ન હોય તો ત્યાંસુધી તેનામાં કંઈક લાયકી નથી, અથવા તેની કંઈજ કિમ્મત નથી એમ ગણવું જોઈએ. તે લાખો રૂપિયા કમાય તો પણ જો સદ્વર્તન વગરનો હોય, તો તે ગરીબજ છે એમ સમજવું, અને તે પોતાના પૈસાને લીધે પોતાની જાતને તેમજ હુનિયાને વધારે નુકસાન કરી ચર્ષ પડે છે. બ્રેઝીલે જુવાન માણસોને બોધ આપતાં કહ્યું છે કે: "પૈસાની કંઈ જરૂર નથી, હુશીયારીની કંઈ જરૂર નથી, કીર્તિની કંઈ જરૂર નથી, અને તન્દુરસ્તીની પણ કંઈ જરૂર નથી, પણ માત્ર સદ્વર્તન એટલુંજ જરૂરનું છે, અને તે આપણને બચાવે છે. જો સદ્વર્તન રાખી આપણે આપણો ખચાવ ન કર્યો, તો નક્કી નરકે વાસ થવાનો." તેજ પ્રમાણે માર્ટીન લ્યુથરે કહ્યું છે કે: 'દેશની આખાદી તેની બહોળી આવક પર, તેના કિલ્લાની મજબુતીપર અથવા તેનાં જાહેં મકાનોની સુંદરતાપર આધાર રાખતી નથી; પણ તેની વસ્તીમાં કેળવાયલા, જ્ઞાનવાળા અને સદ્વર્તન વાળા કેટલા માણસો છે, તે પર રાખે છે. દેશનું ખર્ચે હિત, ખર્ચે જોર અને ખરી સત્તા તેમાંજ રહેલાં છે.'

વળી સદ્વર્તનના કેટલાક ખાસ ફાયદા વિચાર કરવા યોગ્ય છે. પ્રથમ તો સદ્વર્તન એ એક જાતનું બંડોળ છે. ન્યારે તમને વારમામાં પૈસા ન મળ્યા હોય, ત્યારે સદ્ગુણ એ તમારો ખરેખરો પૈસો છે. પૈસા હોય કે ન હોય તો પણ જુવાન માણસને સદ્ગુણ પૈસાની ખરી ગરજ સારે છે. નાણાંથી લોક તમારી પર ઈત્યાદિ રાખશે નહિ; ધંધામાં જોઈતો ઈત્યાદિ એકલાં નાણાંથી રહેશે નહિ. પુષ્કળ દ્રવ્ય હોય તો વેપારીની પૈસા સંજ્ઞાથી રિયતિ વિષે ઇત-

આરંભે, પણ તેની નીતિ કઠી છે, તેની કંઈ પૈસાથી ખાત્રી થાય નહિ. તેની પાસે દ્રવ્ય હોય, એટલા પરથી એની જમીનગીરી મળતી નથી કે તે જુદું નહિ બોલે, હાથ નહિ, અથવા છેતરપંકી નહિ કરે; પણ સદ્-તંત્રી જમીનગીરી મળે છે કે તે તેમ કરશે નહિ. ફ્રેન્ચ ભાષામાં એક કહેવત છે કે 'સેનાના કંદોરા કરતાં સાફ નામ ઉત્તમ છે.' દુનિયામાં ફ્રેન્ચમંદ નિવડેલા માણસોને એમજ જણાયું છે. કોઈ માણસ સારી નીતિ, સારો સ્વભાવ અને સારી રીતમાત એ મધ્ય વગર જોડેલા આગળ વધી શકે, તે કરતાં એ બધું હોય તો વધારે વધી શકે. સૌથી અગત્યનું તો સારી નીતિ છે. સારી રીતમાતથી થેડો વખત કામ ચાલે ખરું, તો પણ આખરે ખરે અવસરે સારી નીતિ વગરનો માણસ બાગી પડે છે.

સાચવટ રાખીને માણસ વર્તે તો માત્ર વ્યવહારિક શુશ્રૂષી પણ ચાલે. મિરાબોએ એક વખત કહ્યું હતું કે 'જો દુનિયામાં પ્રમાણિકપણું ન હોય, તો પૈસો કબાલાના સાધન તરીકે પણ તે શોધી કાઢવામાં આવે.' દુનિયાના મોટા બાગની ફોહ અને તેના સુખનો ધણીમાં ધણો આધાર સદ્ગતિ ઉપર હોય છે; કારણ કે તેના વડે સુખનાં સાધન પ્રાપ્ત કરવા જેની લાયકાત આવે છે, તેને હીને ધરસંસ્કાર સુખી અને સ્થિર થાય છે, અને સંયમમાં આવનારા માણસો તરફથી માન મળે છે. તે લોકો આપણા ઉપર છાયાના રાખે છે. કેટલીક વખત એમ પણ દોષમાં આવે છે કે દુર્ગુણી લોકો પૈસે ટકે વધારે સુખી હોય છે, પણ એટલું તો ખરુંજ છે કે દરેક ધંધામાં ફોહનો ધણો આધાર છત્રાગર ઉપર એટલે લોકોનો આપણા ઉપર વિશ્વાસ એસે તેના ઉપર હોય છે, અને સદ્ગતિ. મિત્રાણ લોકોનો વિશ્વાસ મેળવી શકતો નથી.

મહત્ત્વાકાંક્ષાના જે લંચા અને વિકટ માર્ગ ઉપર ફક્ત ચોલાજ માણસો ચડી શકે છે, તેમાં વિવક્ષણ જુદીની વધારે જરૂર પડે છે, એ વાત જો કે ખરી છે, તેમ છતાં તેમાં પણ ખારીક અવલોકન કરવાથી જણાશે કે દુનિયામાં જે માણસો વધારે ઝગડો નીકળે છે અને વધારે ફોહમંદ નિવડે છે, તેમના સાક્ષ્યનો આધાર વિવક્ષણ અગર આધારણ પ્રકારની જુદી-વક્રિત કરતાં, મનોજગતી આધારણ દહના, અગ કિમ્મન, અખાત ખંત, અને

તેમાંથી હૃદયવતી કાર્યશક્તિ, તેમજ મળેલી તકનો સૌથી સારામાં સારો ઉપયોગ કરવાની આવડ, કળવિકળ અને વિવેકબુદ્ધિ, એ બધાના ઉપર વધારે હોય છે, અને આ બધા ગુણ સદ્વર્તનની સાથે નિકટનો સંબંધ ધરાવે છે.

ફતેહ મેળવવાના સવાલમાં કેળવણી કેટલી ઉપયોગી છે તેનો જીવાન માણસોને ખરાબર ખ્યાલ હોતો નથી. શાળામાં કે પાઠશાળામાં જવું એનેજ તેઓ કેળવણી સમજે છે; પણ શાળા કે પાઠશાળાના સંબંધ વગર પણ કેળવણી મળે છે, એ તેઓ જાણતા નથી. વેપરટરના અભિપ્રાય પ્રમાણે 'જીવાનિયાઓને સારી ટેવ અને રીતભાત શીખવવાને, તેમનો સ્વભાવ સુધારવાને, તેમનું મગજ ખીલવવાને, અને ભવિષ્યના તેમના પોતાના કામકાજમાં ઉપયોગી નિવડવાને તેમને લાયક કરવાની ધારણાથી જે બોધ અને જ્ઞાન આપવામાં આવે છે, તેનું નામ કેળવણી છે.' સ્ત્રી કે પુરુષના ખરા ગુણ બહાર લાવવાની અને ખીલવવાની રીત એજ કેળવણી છે. એક માણસ કોલેજમાં ટ્રેનિંગએટ થયો હોય તોપણ તેને કંઈ કેળવણી ન મળી હોય, અને ખીજો જીવાન માણસ કમ્પો પણ ન બણ્યો હોય તોપણ તે સારી પેઠે કેળવાયેલો હોય, એટલે કે તેણે કરવાના કામમાં ઉપયોગી થવાને તે વધારે લાયક થયો હોય.

કામથી માણસ ધન્ય છે; કામ મગજ અને અંતઃકરણ એ બંનેને સુધારે છે. શાસ્ત્ર અને કળાનું જ્ઞાન પણ કામ કરવાથી વધે છે. વળી ઉચ્ચપદ મેળવવાની વખાણુવા યોગ્ય આકાંક્ષા રાખનાર દરેક જીવાને યાદ રાખવું જોઈએ કે માણસ કળવિકળથી વધારે ફતેહમંદ નિવડી શકે છે. કળવિકળ એટલે સ્વાભાવિક શક્તિ, મેળવેલી શક્તિ અને તક એ બધાનો સૌથી સરસ ઉપયોગ કરવાની આવડ, અથવા ફતેહ. થોડી બુદ્ધિવાળો પણ કળવિકળવાળો માણસ જેટલું કરી શકે, તેટલું તેનાથી દશગણી બુદ્ધિવાળો પણ કળવિકળ વગરનો માણસ કરી શકે નહિ. કળવિકળ સાધારણ બુદ્ધિ પર એવી હાથચાલાકી કરે છે, કે તે ખરી માનસિક મોટાઇને હઠાવી પાડે છે, અને એ વાત સાબિત કરી આપે છે કે 'ઝડપવાળો માણસજ શરત જીતે, અને મજબુત

માણુસજ લગાઇ જતે એ વાત ખરી નથી. વળી માણુસને દુનિયામાં જ્ય-
વહારિયોગી કામ કરવાને, લાયક બનાવવાને, શાળા કે પાઠશાળાના કરતાં
કળવિકળ વધારે ઉપયોગી યજ્ઞ પડે છે. કળવિકળવાળો જીવનનિયો પોતાની
જીંદગી ખેતરમાં કે કારખાનામાં, ગામડામાં કે જંગલમાં, ગમે ત્યાં શરૂ કરે
તોપણ તેનામાં ઉચી ધારણાની સાથે કળવિકળ હોવાથી તે ફેરફાર મેળવે છે.
શું કરવું એ બુદ્ધિ જાગે છે; તે કેમ કરવું એ કળવિકળ બતાવે છે.

કળવિકળવાળા માણુસને વિવક્ષણ બુદ્ધિવાળો માણુસ મણુવાની ધણી
જણી જૂઠું કરે છે, એમાં નવાઈ પામવા જેવું કંઈજ નથી. કળવિકળવાળો
માણુસ મુશ્કેલીઓ દૂર કરે છે, અને દેખીતી રીતે દેખાઈ ફતેહો મેળવે છે,
તેથી વિવક્ષણ બુદ્ધિવાળા માણુસ જેવો દેખાય છે. સાધારણ બુદ્ધિના માણુસો
ફતેહ મેળવી શકે છે, એવી બાબતોમાં વિવક્ષણ બુદ્ધિવાળા હાર ખાય છે,
એ વાતજ દેખાડે છે કે જ્યાં વિવક્ષણ બુદ્ધિ હોવાનું ધારવામાં આવે છે ત્યાં
તે હમણે જ હોતી નથી; પણ ઉંચામાં ઉંચી બુદ્ધિવાળો માણુસ શું કરવું એટલું
નહિ પણ કેમ કરવું એ પણ જાણે છે અને આ પ્રમાણે તેની વિવક્ષણ
બુદ્ધિના એક અંગ તરીકે તેનામાં કળવિકળ પણ હોય છે.

જેને લોકો ઝીણી નજર ચાલવા સાધારણ સમજ કહે છે, તેમાં ધણું
કંઈને કળવિકળ કરતાં વધારે અર્થ રહેતો હોતો નથી. ખરી વસ્તુ, ખરે
વંખતે અને ખરી જગ્યાએ કરવાને કળવિકળ આપણને શક્તિમાન કરે છે. તે
આપણને આસપાસની બાબતોને લાયક બનાવે છે, અને આસપાસની બાબ-
તોને આપણા લાયક બનાવે છે.

કળવિકળ એ એકજ શક્તિ નથી, પણ ધણી શક્તિઓનું મિશ્રણ છે.
જેનામાં કળવિકળ હોય છે તેનામાં બીજી શક્તિઓ પણ તેની સાથેજ
હોય છે, અને દુનિયામાં એ શક્તિઓ પોતાની ફરજ કેવી સ્થિતિમાં બ-
જાવે છે તેનું બારીક જ્ઞાન પણ હોય છે. માણુસનું નસીબ તેના પોતાના
હાથમાં છે આ વાત જેના સમજવામાં આવે છે તેનેજ કળવિકળથી ફતેહ
મળે છે. એક જીવન કહેવત એવી છે કે 'જે માણુસ જાત મહેનતથી મોટાઈ
પામ્યો નથી તે કદી મોટાઈ પામશે નહિ,' તેમજ મહેનત અને કળવિકળ

વાળા માણસને આપારણ તક સિવાય ખીજા કશાનો જરૂર પડતી નથી. ધારણ કે કીટાએ કહ્યું છે તેન ખુદિ વગેરે સંબંધી જે આરી સારો વાનો કરવામાં આવે છે તે અર્થ વગરનો લવારો છે. દરેક માણસ પોતાની તક અને ઉદ્યોગ પ્રમાણે જેવો ચલાવી પોતાની મરજી હોય તેવો થઈ શકે. આ વાત સમજી ધ્યાનમાં રાખી એ વ્યુત્પાન માણસને માટે ખાસ અગત્યનું છે; દરેક માણસે પોતાની ચડતી પોતાની મેજે ઠરતી જોઈએ એ વાત તેના સ્વ-મન્યામાં નહિ આવી હોય તો મજેથી તકનો સૌથી સરસ ઉપયોગ કરવામાં તેની કળવિક્રમ નિષ્ફળ નિવડશે. વળી સ્વમાવિક ખુદિ વગેરે સંબંધી આપારણ લોકોના જૂજ બરેલા વિચાર તેજો પોતાના મનમાંથી કાઢી નાંખવા જોઈએ. જે તેના વિચાર એવા હશે તો દુનિયાની જાંવી કળવિક્રમ તેજો મેળવી દશે અગર તેને મળ્યા હશે તોપણ તેને કંઈ ફાયદો થશે નહિ.

વ્યુત્પાન માણસો કુતોદને 'નસીમની વાત' કહેવાનું પસંદ કરે છે. 'નસીમદાર માણસ' ખરો નસીમદાર 'નસીમની વાત છે' એ વગેરે બોલ પ્રજ્ઞા જાણુને મોઢે સાંભળવામાં આવે છે. તેમના કહેવાનો ખાવાર્થ એવો જણાય છે કે કુતોદમંદ માણસ પોતાની ધારણા ઈશ્વર કે ગેહવણ વગર ફક્ત અકસ્માતથી કુતોદમંદ નિવડે છે. તેને કુતોદ મળવાનું વારતવિક રીતે કંઈ કારણ હોતું નથી. તેને કુતોદ મળી એ તેની ચોગ્ય અને ખાંતીજી મહેનતનું પરિણામ નથી. આ કેવો જૂજબરેલો વિચાર છે! દુનિયામાં નસીમ જેવો કોઈ ચીજ છેજ નહિ. નિયમ અને વ્યવસ્થાથી આશ્રીત આ દુનિયામાં નસીમ હોઈ શકેજ નહિ. જે દુનિયાનું રાજ્ય ચક્ષાવનાર પરમેશ્વર હોયજ નહિ, અને જાધે અવ્યવસ્થા આશ્રીત હોય તો દુનિયામાં નસીમ જેવી ચીજ હોય ખરી, પણ જ્યારે જગતનો નિયંતા પરમેશ્વર છે, ત્યારે તો નસીમ એ શબ્દ પૈસા મળવાના સંબંધમાં વાપરે છે, પણ જે નસીમ ખરેખર હોય તો તેથી જેમ માણસ પૈસાદાર થાય તેમ ડાહ્યો અથવા વિદ્વાન કેમ ન થાય? જે નસીમ હોય તો કોઈ માણસ માત્ર અકસ્માતથી પ્રખ્યાત તંત્રજ્ઞાની, મહાન રાજવીતિય પુરુષ અથવા પ્રસિદ્ધ સેનાધિપતિ કેમ ન નિવડે? જ્યારે એવો વખત આવશે કે ઉદ્યોગી બીજા માગશે અને આગમુને

મેર પુષ્કળ પાઠ આવશે, કરકસરીઓ માણસ ગરીબ બની જઇ ચનાથા-
શ્રમમાં રહેશે અને હિંદુ તવંગર યજ્ઞ મહેત્તમાં રહેશે, મિતાહારી દુઃખ અને
મંદવાડ ભોગવશે અને છાકરા તથા ખાકિયરા તંદુરસ્તીમાં અને ચેનચાણમાં
રહેશે; સદગુણી માણસ દુઃખી થશે તથા શિક્ષા પામશે, અને દુરાચરણી
વખણાશે અને રાજ્ય મેળવશે, ત્યારેજ માન સમજદાર માણસ નસીય મા-
નવાની સાધારણ લોકોની ગાંડાઇને ખરી માનશે. માટે નસીય માનવાના બે-
વકૂરી ભરેલા અને ખોટા વિચારને જગા દો અને ફતેહ મેળવવાને હાડકાં
નમાવી કામ કરો ।

વળી કળવિકળવાળા માણસમાં વ્યવહારોપયોગી હકાપણ હોય છે તેથી
ફતેહ મેળવવાના સાધન તરીકે સંપૂર્ણતાની આવશ્યકતા તે એકદમ સમજ
શકે છે. ડોક્ટર જોન્સને કહ્યું છે કે જે કામ કરવું યોગ્ય છે, તે સારી
રીતે કરવું યોગ્ય છે. આ નિયમ પૂરતી રીતે પાળવાથી માણસની કળાકો-
શલ્ય અને વિદ્યામાં ધણી વધારો થયો છે. વાસ્તવિક રીતે અને ઝડપથી
આગળ વધવાને માણસે દરેક કામ સંપૂર્ણ રીતે કરવું જોઇએ. પણ અડધું
કામ કરવાની રીત ધણી સાધારણ છે. ચાકી શકે એવું કામ કરીને, એટલે
થયું હવે ચાલશે એવું માનીને ધણી જણા સતોય માને છે, અને દુનિ-
યામાં ધણાજ થોડા માણસો ફતેહમંદ નિવડે છે તેનું કારણ આજ છે. એ-
ટલું યાદ રાખવા જેવું છે કે દરેક કામ અડધાં કરવાં તેના કરતાં એક કામ
સંપૂર્ણ રીતે કરવું એ વધારે ફાયદાકારક છે. જે ખાખત આપણે જાણતા
હોઇએ તે સંપૂર્ણ રીતે જાણવી જોઇએ. જે જ્ઞાન મેળવવું તે સંપૂર્ણ રીતે
મેળવવું, અને પહેલી ચીજ પૂરી કર્યા વગર બીજી ચીજ હાથમાં લેવી નહિ.
સેરચુઅલ બનજેટ કહેતો કે ‘માણસનો ધધો ગમે તે હોય તો પણ તે
ધધામાં શ્રેષ્ઠ થવાનો તેણે યતન કરવો જોઇએ.’ સંપૂર્ણતા મેળવવાનો મત
કર્તાથી બધી શક્તિઓ કસાય છે, અને એક બીજા સાથે હળીમળીને પો-
તાનું કામ પૂરેપૂરું કરે છે. પરિણામ એ થાય છે કે મગજની શક્તિઓ
એક સરખી રીતે ખીલે છે એટલુંજ નહિ, પણ શરીરનો દેખાવ પણ સારો
થાય છે. ધધરે જે કંઈ ચોક્કસ આપ્યું હોય તેનાવડે મગજ અને અં-

અંતઃકરણને ધણીમાં ધણી ફાયદો આપના માટે દરરોજના કામમાં સંપૂર્ણ અવરથા રાખવી એના જેવું બીજું શું ચલાવા લાયક છે ? જે કે ઘર ઘણું નાનું હોય અને પૈસાથી મળતાં શોભાનાં સાધન તેમાં ખીલકુલ ન હોય તોપણ સફાઈ, વ્યવસ્થા, સંભાળ અને જે વસ્તુઓ હોય તે ગોઠવવાની આવડ એ બધાથી તે એવું પવિત્ર દેવમંદિર જેવું લાગે છે કે ઘરનો મહેનતુ ધણી પોતાનું કામ કરી રહ્યા પછી સાંજે ઘર તરફ આકર્ષાય છે. પણ જે ગુલાનીઓ પોતાના ધંધા કરતાં પોતાને ઉચો ગણવો હોય તેને સંપૂર્ણતા મળી શકશે નહિ, જે તે ખેતી કે વેપાર કરવો હલકો ગણવો હોય અને ખેતર કે દુકાન છોડીને સરકારી હોદ્દોની નોકરી લેવાની ઇચ્છા રાખવો હોય તો સમજવું કે તે નિષ્ફળતાના રસ્તાપર ચાલે છે. ધંધો ઉચો નીચો ગણવાની આવી ભૂલ કરનારને ફતેહ મળે એ અશક્ય છે. ફતેહમંદ નિવડેલા પુરુષોનાં ચરિત્ર ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે પોતાના કામને તેઓ રહી હલકું ગણતા નહિ. પોતાના ધંધાને હલકો ગણવાથી જેમ ફતેહ મળવામાં વાંધો પડે છે તેમ પોતાની હલકી ઉત્પત્તિથી શરમાવાથી પણ પડે છે. નિરાશિમાનથી સ્વર્ગનો દરવાજો ખુલ્લો થાય છે એટલું જ નહિ પણ આ દુનિયામાં પણ ફતેહ મળે છે. કહ્યું છે કે ‘વિનાશકાળે વિપરિત શુદ્ધિ’ આ કહેવત ધર્મ સંબંધી આગતોને વિશેષ રીતે લાગુ પડતી હશે તોપણ ધંધાથી અથવા પોતાના ગરીબ સંબંધીઓથી શરમાવું એ એક એવા પ્રકારની જુદા છે કે જે શ્રેષ્ઠતા મેળવવામાં આડે આવે છે. ટોચે ચઢવાનો ઉમદા રસ્તો પકડવાને જે મોઢું અને બિદાર મન જોઈએ, તે એવા સાંકડા વિચારના માણસમાં હોતું નથી.

એકાગ્રતા એ સંપૂર્ણતાનું બીજું સ્વરૂપ છે; અને અવલોકન કરવાની ટેવ પણ જીંદગીની ફતેહને માટે ધણી જરૂરની છે. પણ એટલું યાદ રાખવાનું છે કે અવલોકનમાં માનસિક અને શારીરિક બન્ને પ્રકારની દૃષ્ટિઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે. જ્યાં એકલી આંખ જોતી હોય છે ત્યાં જોવાના પરિણામથી જાનવરને જેટલો ફાયદો થાય છે તે કરતાં માણસને વધારે થતો નથી, ‘જલ્લા માણસની આંખો તેના મસ્તકમાં હોય છે’ એવી સર્વોદ્દત્ત

કહેવત આવે છે તેનો અર્થ એવો છે કે દરેક વસ્તુ જોવામાં ઘણા માણસ પોતાની દૃષ્ટિ વાપરે છે, એટલુંજ નહિ પણ પોતાની સર્વ શક્તિઓ વાપરે છે, અને તેથી જીવંતીનું બની શકે તેટલું બધું સાર્થક કરે છે. અવસોકન કરવાની શક્તિ દરેક વંધામાં અવશ્યની છે. એ શક્તિ ન હોય તો માણસને વ્યર્થ બાથોડિયાં મારવાં પડે છે. જો એ શક્તિ તેનામાં જન્મથી ન હોય અથવા થોડી અને નમળી હોય તો, જેમ બીજી નમળી શક્તિઓને ખીન્ન વંધામાં આવે છે તેમ તેને પણ ખીલવવી જોઈએ. જેમ ખંતથી બીજી ટેવો હમેશને માટે પડી જાય છે તેમ બારીક અને નબર ધાલીને અવસોકન કરવાની ટેવ પણ ખંતથી મંડ્યા રહેવાથી પડી જાય છે.

બારીક અને હમેશ આલાક રહેતી અવસોકન કરવાની શક્તિવડે જ્ઞાન અને બુદ્ધિ નિરંતર વર્ષામાં જાય છે. દરેક કામમાં સાચા માણસનું લક્ષણ સગળ લેવાની અગત્ય છે. અને તે પણ અવસોકનથી સાધ્ય થાય છે. અવસોકન કરવાની શક્તિવાળો માણસ પોતાની આસપાસ આવતી દરેક બાબત બધું અંતર્યામી સમજી જતો હોય એમ સમજી જાય છે, અને માણસો તથા વસ્તુઓને ક્યારે અને ક્યાં ઉપયોગમાં લેવાં એ જાણે છે, અને તે જો બોલે છે તે મુદ્દાસર જોલે છે. આથી કરીનેજ શાસ્ત્રવેત્તાઓનો મત એવો છે કે બાળકોને કેળવણી આપવામાં તેમની અવસોકન શક્તિ ખીલવવા તરફ ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. જે માણસ પોતાના શરીર અને મનબન્નેની આંખો ઉઘાડી રાખે છે તેને એક વર્ષના અનુભવથી આંખો બંધ કરીને આલનાર દશ વર્ષમાં મેળવે તેના કરતાં વધારે જ્ઞાન મળે છે. ખર્ચ વ્યવહારોપયોગી રહાપણુ જો કે અનુભવથી ધણપા વગર મેળવી શકતું નથી, તોપણ દુનિયામાં પુષ્કળ માણસો એવા હોય છે કે જે ઘણા ગણવા જોઈએ એટલી ઉમ્મરના હોય છે, તેમ છતાં અજ્ઞાન હોય છે. આ વર્ગમાં ન ગણવાનો દરેક માણસે નિશ્ચય કરી રાખવો જોઈએ.

ફતેહને માટે દૃઢતાનો ગુણ પણ ઘણો ઉપયોગી છે. દૃઢતાવાળો માણસ થોડી બુદ્ધિવાળો હશે તોપણ દૃઢતા વગરના પણ વધારે બુદ્ધિવાળા માણસ

કન્તાં વધારે કામ કરી શકશે અને તે પોતાના કામને વધારે આગળ ધકે-
લશે. એક જૂની કહેવતમાં કહ્યું છે કે તારા કામને ધકેલ. પણ તારૂં કામ
તને ધકેલે એમ થવા દષ્ટ નહિ, 'ખડક્ટને જણાવેલું છે કે 'જેમ હું
વધારે છું તેમ મારી વધારે ખાત્રી થતી જાય છે કે નખળા અને
મજાનુત, મોટા અને નાના, એ વગેરે માણસ અને માણસ વચ્ચેના મોટા
તકાવત દત્તા, અથવા આગ નિશ્ચયને લીધે થાય છે. એક વખત નિશ્ચય
કરવો ને પછી ફતેહ મળે કે મરણ નિપજે તોપણ ડગવું નહિ. આ
દુનિયામાં જેટલું થઈ શકે તેટલું આ ગુણથી થઈ શકે છે. ગમે તેટલી પ્રુદ્ધિ
હોય અને ગમે તેવી તક હોય, પણ એ ગુણ વગરનું બે પશુ પ્રાણી માણસ
ગણાશે નહિ. 'છંદગીના દરેક કામમાં દ્રઢ નિશ્ચયની ખાસ જરૂર પડે છે.
પોતાનું કામ કરવામાં દરેક માણસને ભારે અડચણો અને હરકતો સોસની
પડે છે. પોતાની છંદગીનું કાર્ય કરવામાં નામીપાસી અને મુશ્કેલીઓમાંથી
કોઈ બાતલ રહેતો નથી. આવે વખતે તેમનો ખર્ચ મિત્ર દત્તા છે; અને
જે તેને બોલાવવામાં આવે તો તે જરૂરને પ્રસંગે અવશ્ય મદદ કરે છે.
મનમાં સાધારણ નિશ્ચય કરવામાં આવે તેથી કંઈ મુશ્કેલી દૂર થતી નથી.
દ્રઢ નિશ્ચયથી મુશ્કેલીની સામે થવાય છે ત્યારેજ દગાઈ રહેલું સામર્થ્ય
જન્યુત થાય છે.

પણ નિશ્ચય અને સામર્થ્યની સાથે ખંતથી મન્યા રહેવાનો ગુણ અવ-
શ્ય હોવો જઈએ. ખંત વગરના જુવાનો પોતાનો ધંધો વારંવાર બદલ્યા
કરે છે, અને મહેલે અને હુકે રસ્તે પૈસાદાર થઈ જવાની ધારણામાં ફરે છે.
જે ધંધો તેઓ કરતા હોય છે, તેને માટે તેઓ સાફ બોલતા નથી. પોતે
કરતા હોય તે સિવાયના ખીજા બધા ધંધા તેમને વધારે પસંદ કરવા યોગ્ય
લાગે છે. આવી તરેહનાં સ્ત્રી પુરુષો દુનિયામાં દરેક પગલે મુસીબત ભોગવે
છે. તેમને દરેક ધંધાના કે કામના તાત્કાલિક ફાયદા ઓછા જણાય છે,

‘વિદ્વેઃ પુનઃ પુનરપિ પ્રતિહન્યમાનાઃ પ્રારબ્ધમુત્તમ જનાન
પરિત્યજન્તિ ? ॥

તેઓ ખત તપ્તી પોતાના કામમાં મગ્યા રહેતા નથી, પણ કોઇ બારી શોધી કાઢી તેમાંથી નીકળી જવાનું શોધતા ફરે છે, પણ તેઓ એટલું જાણતા નથી કે ‘ઉતાવળે આંખ પાકતા નથી.’

દૃઢનિશ્ચય અથવા ઇચ્છાબળ અને કળવકળ એ બે ગુણ એકજ માણસનામાં સાથે સાથે દીકરામાં ઓછા આવે છે, અને ઘણી વખત ઉંચા પ્રકારનું ઇચ્છાબળ કળવકળના ગુણને નુકસાનકર્તા થઈ પડે છે. દૃઢનિશ્ચય વાળા માણસનામાં અડચણોને ઓળંગી જવાનો અને મુશીબતોની સાથે બાથ ભીડવાનો ગુણ હોય છે, અને એ ગુણ કળવકળ અને યુક્તિ તથા નમ્રતાથી કામ કાઢી લેવાનો ગુણનો પોષક નથી. કેટલાંક કામ દૃઢનિશ્ચય વડે કરવાનાં હોય છે અને કેટલાંક યુક્તિ અને કળવકળથી સિદ્ધ કરવાનાં હોય છે; અને માણસની કૃતેહનો ઘણો આધાર પોતાના ગુણ અને પોતાની શક્તિઓનો સમયાનુસાર ઉપયોગ કરવાની શક્તિ ઉપર રહે છે. પણ જો માણસનામાં દૃઢ સંકેષ અને મજબુત ઇચ્છાબળની સાથે કળવકળના ગુણનો સંયોગ થયો હોય, અને તેની સાથે તે ઉંચા પ્રકારની વિવેકબુદ્ધિ અથવા પાકી સમજ ધરાવતો હોય, તો પછી તેનામાં ઉંચા પ્રકારની વિશ્વ-ક્ષણ બુદ્ધિ ન હોય તોપણ તે દીપ્તી નીકળ્યા વગર રહેતો નથી. કેટલીક જાતના ઉદ્યમમાં ખીજ માણસોના ઉપર કામ રાખવાની તેમને સમજનીને કામ લેવાની તથા તેમના ઉપર અમલ ચલાવવાની જરૂર પડે છે, જુદા જુદા વર્ગના અગર કેમોના લોકોનાં એકબીજાથી વિરુદ્ધ જતાં હિતનું સમાધાન કરવાનું હોય છે; અથડાઅથડી ઉભી કર્યા સિવાય શુંયવલું બરેલું કામ પાર પાડવાનું હોય છે; અને એ બધા સંજોગોમાં આવા ગુણોનો સંયોગ બહુ કીમતી થઈ પડે છે. જે માણસનામાં એવા ગુણનો સંયોગ થયેલો હોય છે, તે હમેશાં પોતાનું ધાર્યું કરી જાય છે. છતાં કોઈ તેની સાથે વિરોધભાવ ધરાવતો નથી; અર્થાત્ તે અજાત શત્રુ હોય છે. પોતાનું ધાર્યું કરી જવું પણ કોઈને માર્દુ લગાડવું નહિ, એમ કરવામાં ગણી ચતુરાઈ જોઈએ છીએ. સામા ઘણીની દલીલોમાં જેટલું વાજબીપણું હોય તેટલું એકદમ કષ્ટત તપ્તીએ, અને સ્વભાવ તથા રીતભાત, વિનયશીલ તંયાં સમ્યક્તા બરેલાં

રાખીએ તો વિરોધનું શમન થાય છે, સામા ધણીના મન ઉપર આપણા દ્રઢ નિશ્ચયનું દગાણુ લાગતું નથી, અને તેના મનમાં આપણા પ્રત્યે આદરભાવ ઉત્પન્ન થાય છે.

વિરોધી ગુણોનો સંયોગ એ કેટલાક માણસોનાં જીવનની ફતેહનું મુખ્ય કારણ હોય છે. દાખલા તરીકે સારો સ્વભાવ એ સૌથી વિશેષ ઉપ-યોગી અને સુખકર ગુણ છે; પણ તેજ લલમનસાઈ જ્યારે કોઈ માણસનું ખાસ પ્રવર્તક લક્ષણ હોય છે, ત્યારે સાધારણ રીતે તેનામાં દ્રઢતા ચોક્કસપણું કાર્યશક્તિ અને વિવેકબુદ્ધિ એ બધું ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે. પણ જ્યારે એમ નથી હોતું, ત્યારે તેના જેવો ફતેહમંદ ખીજા કોઈ માણસ નિવડતો નથી. તેમજ જે માણસ સામા માણસના દોષો તરફ લક્ષ આપે છે, અને ગુણો તરફ દૃષ્ટિ કરતો નથી, તેના તરફ દુનિયા પણ તેવુંજ વર્તન ચલાવે છે; અને જે માણસ ખીજાના ગુણ તરફ જોવાની ટેવ રાખે છે, તે સદે-લાઘવી લોકપ્રિય નિવડી શકે છે.

દરેક માણસના લક્ષમાં આવતું હશે કે મિલનસાર અને માયાળુ સ્વ-ભાવવાળા માણસને કોઈ દુસ્મન હોતું નથી, અને હોય છે તો તે પણ પોતાનો વેરભાવ સહેલાઈથી વિસરી જાય છે; તે લોકોની પ્રીતિ સહેલાઈથી વિસરી જાય છે; તે લોકોની પ્રીતિ સહેલાઈથી સંપાદન કરી શકે છે; સંસાર યાત્રા સરળ અને નિર્વિઘ્ન થઈ શકે છે; અને વિશેષમાં તેની ગંભીર પ્રકારની ખોડો તરફ લોકો આંખ આડા કાન કરે છે, જે અયોગ્ય આચરણ સાધારણ માણસની પ્રતિજ્ઞાને ધોડકો પડેલાંડનાં ગણતારમાં આવે છે, તેજ જે સુશીલ અને મજાતાવડ સ્વભાવવાળા માણસને હાથે ઘયું હોય, તો લોકો તેને ક્ષાંતમ્ય ગણી તેના તરફ દુર્વેશ કરે છે; અને ખીજા વધારે જોયા પ્રકારના અને સંગીન સદ્ગુણો કરતાં આવા સ્વભાવને લોકો વધારે કીમતી ગણે છે. કારણ કે ધણી વખત આપણા દીકરામાં એવું આવે છે કે કેટલાક માણસો એકસપેસા હોઈ આત્મરંજન અર્થે સ્વાર્થનિષ્ઠ મોજશોખમાં ગુસ્સાન રહેતા હોય છે, તેઓ જીવન સંગ્રંથી જોયી ભાવના ધરાવતા હોતા નથી, તેમનું જીવન ધોરણ અર્થે હૃદય વગરનું હોય છે, તેમને કર્તવ્યપર

ચલુતાનું કંઈ જાન હોતું નથી, તેમજ તેમનામાં સ્વાર્થલુના ગુણનો અભાવ હોય છે, તેમ છતાં તેઓ પોતાની સાથે સંબંધમાં આવનારા માણસો સાથે તોછડાઈથી વર્તતા હોતા નથી, કોઈને મારું લાગે એવું ભાવણ કદી કરતા નથી, તેમજ બીજાની ચાલ ચલગતના સંબંધમાં અભિપ્રાય બાંધવામાં અગર દર્શાવવામાં પણ ઊંચુ ધોરણ ગ્રહણ કરતા નથી, અને પોતાના આનંદી અને મળતાવડા સ્વભાવને લીધે બધાને આનંદી અને સુખી બનાવી શકે છે. બીજા કેટલાક માણસો બીજાનું લાલું અને કડ્યાણ કરવા હમેશાં તત્પર રહેતા હોય છે, કર્તવ્યની ખાતર પોતાના વખત, દ્રવ્ય અને બુદ્ધિનો વ્યય કરવામાં પાછી પાતી કરતા હોતા નથી, પણ તેમનો સ્વભાવ એવો કડક અને તોછડો હોય છે કે તેમને કોઈ અંતરના ઉમળકાથી ચઢાતું નથી, અને તેમને બીજાના દોષ તરફ દૃષ્ટિ કરવાની વધારે ટેવ હોય છે. આ બધાને લીધે આવા માણસો કરતાં પ્રથમ ખતાવ્યા તેવા માણસો વધારે લોકપ્રિય નિવડે છે, અને લોકોની વાહવાહને પાત્ર વધારે થાય છે.

તેજ પ્રમાણે આપણો અનુભવ સાખ પૂરે છે કે કળવકળના ગુણની ગેરહાજરીને લીધે પ્રતાપી, બુદ્ધિશાળી, દીખળી અને મહત્વાકાંક્ષી પુરુષો દુનિયાદારીમાં આગળ પડી શકતા નથી. તેમનામાં સામા માણસનું મન મેળવી લેવાની આવડ નહિ હોવાને લીધે તેઓ બીજા ઓછી બુદ્ધિવાળા માણસોના જેટલા પણ દીપી નીકળતા નથી. વિલક્ષણ બુદ્ધિવાળા માણસો લોકોને આનંદાશ્વર્ય પમાડે છે, તેમની બુદ્ધિના પ્રભાવથી લોકો અન્નમ્દ જાય છે, અને થોડે ઘણે અંશે તેઓ ઊંચો દરજ્જે પણ ભોગરી શકે છે, પણ તેમની બુદ્ધિજ તેમને વિદ્ધ કરતો થઈ પડે છે; અને જે માણસો વિવેકી કળવકળવાળા, અને સારા સ્વભાવવાળા હોય છે. તે થોડી બુદ્ધિથી પણ લોકોના મન ઉપર સત્તા ભોગરી શકે છે. ડૉક્ટર જોન્સને એક વખત એવું કહ્યું હતું કે 'જેમ અવિવેકી કામ કરવાનો કોઈને હક નથી, તેમ અવિવેકી ખોલ ખોલવાનો પણ નથી, જેમ કોઈને પોડી નાખવાનો આપણને હક નથી, તેમ તેના પ્રત્યે તોછડાઈથી વર્તવાનો પણ નથી.' આ વાત ધ્યાનમાં રાખીને દુનિયામાં બધાં માણસ વર્તે તો દરેકજનના સંસારિક

અને વ્યવહારિક કામકાજમાં કેટલો બધો ફેર પડે ! કેટલાક માણસો વાત-ચીત કરવામાં ધુણ કુશળ હોય છે; તે લોકો પોતાની બુદ્ધિ અને પોતાના જ્ઞાનના પ્રતાપથી લોકોને આનંદની સાથે બોધ આપવા માટે સંપૂર્ણ રીતે લાયક હોય છે; પણ જો તેનામાં બીજાની અદ્વિત મશ્કરી કરવાની ટીખણ કરવાની, અને સામાને મારું લાગવાની પરવા નહિ કરતાં જે હોય તે મોઢાં ઉપર ઠહી નાંખવાની ટેવ હોય છે, તો તેની વાતચીત વેરના બીજ રોપે છે, તે દુસ્મન ઉભા કરે છે, અને લોકો ધારે છે કે તેનામાં બીજકુલ દુરલપણું નથી, તેથી તે વિશ્વાસ અને જવાબદારીના મોટા હોદ્દાને માટે નાલાયક ઠેર છે. કોઈ પાર્લામેન્ટનો ઉમેદવાર છટાદાર બાપણ મારફતે પોતાના પ્રતિપક્ષિની એટા કરી અગર તેના ઉપર ટીખણના વરસાદ વરસાવી સભામાં વાહવા મેળવતો જણાય છે, પણ તેજ વખતે તેની સામેની દુસ્મનાવટમાં વધારો થતો જતો હોય છે, અને તેની ઉન્નતિના માર્ગમાં અડચણો ઉભી થતી જાય છે. જો કોઈ વકીલ પોતાની દલીલો યુક્તિપૂર્વક રજુ કરવામાં કુશળ હોય, પણ જો તેની રીતભાત તોછડી હોય, તે પોતાના પ્રતિપક્ષી તરફ ઉઘાડો તિરસ્કાર બતાવતો હોય, અથવા તો પોતાના પક્ષનું બ્યાજબીપણું સિદ્ધ કરવા માટે હદ ઉપરાંતનો બુરસો બતાવતો હોય, તો તેથી શ્રોતાઓના મન ઉપર ઉલટી અસર ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેઓ તેના બોલવા ઉપર લક્ષ નહિ આપવાનો નિશ્ચય કરતા જાય છે. કેટલાક માણસો મોટા ગણાવા માટે વધારે ફાંફાં મારે છે, ત્યારે વધારે હલકા પડતા જાય છે. કેટલાક વખત બેવખત નહિ જોતાં, અને બીજા લોકોની રૂચિ તરફ દષ્ટિ નહિ કરતાં, ફક્ત પોતાનીજ વાત આગળ ધર ધર કરે છે, તેથી લોકોને તેમના બોલવાનો અને તેમની સોચતનો કંટાળો આવે છે. કેટલાક લોકોનો અહંકાર તેમના બીજા ઉમદા ગુણોને ઢાંકી નાંખે છે, કળવકળના ગુણના અભાવને લીધે મધ્યમ વિચારવાળા માણસ ઉદ્ધત અને ઉછાંછળા ગણાય છે અને ખરેખર પ્રેમાળ અંતઃકરણવાળા માણસો જ્યાં જાય છે ત્યાં વેરભાવને જન્મ આપે છે; તેજ પ્રમાણે ખરેખરા સ્વદેશ પ્રેમી માણસો ઢંગી અને કીર્તિ લોભી ગણાય છે; અને વિવક્ષણ બુદ્ધિવાળા માણસો પણ

દુનિયામાં નામ કાઢી શકતા નથી. યોગ્ય સમયે, યોગ્ય પુરૂષોની સમક્ષ ઘટિત વાત કહેવી એટલામાંજ કળવકળનો ગુણ આવી જાય છે એમ સમજવું નહિ. કેટલીક વાતો ઢાંકી મૂકવા જેવી હોય છે, તો કેટલીક તરફ દ્રઢ આડકતરી રીતે ધસારો કરીનેજ અટકવાનું હોય છે. તેથી કદ વખતે કેવું અને કેટલું બોલવું અને કદ વાત છુપાવી રાખવી, એની આવડ જેનામાં હોય છે, તેજ લોકોને માનીતો થઈ શકે છે.

માણસની શક્તિઓમાં એ ગુણ સૌથી ઓછો તો નથીજ પણ એ ઘણો કીમતી છે, કારણ કે તેને લીધે માણસ પોતાની શક્તિઓનો સૌથી સારો ઉપયોગ કરી શકે છે; અને તેનામાં જે ખામીઓ હોય છે, તે એને લીધે ઢંકાય છે. એ ગુણ આરિત્ય અને યુદ્ધિ એ બેની સરહદ ઉપર આવેલો છે. આત્મસંયમ, મિલનસાર સ્વભાવ, અને ખીજઓની લાગણીએ તરફ ઉદારભાવથી જેવાની સહૃદયતા, એ વગેરે ગુણોનો એમાં સમાવેશ થાય છે. ખીજઓના સ્વભાવ સમજી જવાની શક્તિ એ પણ એનું એક અંગ છે.

એ ગુણ ઘણી વખત પુરૂષો કરતાં સ્ત્રીઓમાં વધારે ખીલેલો માલમ પડે છે; અને જેનામાં એ ગુણ હોય છે, તે ખીજ ઉમદા શક્તિઓ અવશ્ય ધરાવતોજ હોય છે, એમ પણ જાનવું નથી. સાધારણ યુદ્ધિવાળા માણસોમાં પણ એ ગુણ હીકામાં આવે છે, અને ઘણી વખત તો તેને લીધે દ્રેઝત વિનય અને સંખ્યતામાં વધારો થાય છે, પણ વિનય એ મોટું વશીકરણ છે, એ ન્યાય પ્રમાણે તે ગુણવાળાં માણસ સમાજમાં સારી આખર મેળવી શકે છે. જોયા પ્રકારની યુદ્ધિવાળા માણસનામાં જે એ ગુણ હોય છે, તો તેથી તે પોતાની શક્તિઓનો સૌથી લાભકારક રીતે ઉપયોગ કરી શકે છે એટલુંજ નહિ, પણ તેને લીધે તેની આગળનાં લોકો પણ તેની શક્તિઓની કિંમત વાસ્તવિક રીતે હોય છે તેથી વધારે માનના લલચાય છે. એકજ માણસના સંબંધમાં, તેની સાથે વધારે પરિચયમાં આવેલો માણસ જે અભિપ્રાય ધરાવતો હોય છે તે તેનાથી દૂર રહેનારા માણસના અભિપ્રાયથી ભિન્ન હોય છે, તેજ પ્રમાણે તેના સંબંધમાં સમકલીત માણસો

જે અભિપ્રાય ધરાવતા હોય છે તેમાં એને પાછળના જમાનાના લોકોના અભિપ્રાયમાં પણ મોટો તફાવત દીધામાં આવે છે, તેનું કારણ પણ આવા ગુણનો સહભાવ અગર અભાવ હોય છે; કારણ કે જે માણસોને તેના તેવા ગુણનો અનુભવ થયેલો હોય છે, તે તેના સંબંધમાં વધારે સારો અભિપ્રાય બાંધે છે. સારી રીતભાતની માફક કળવકળનો ગુણ પણ એક કુદરતી બક્ષીસ છે. સારી રીતભાતવાળો વિનયશીલ માણસ પ્રત્યેક વખતે સમ્મતતા અને વિવેક જળવવાની ખાસ કાળજી રાખીનેજ ઇરાદા પૂર્વક વર્તન રાખે છે, એમ ખતનું નથી; પણ તેની વર્તણૂકમાં વિનય અને વિવેક એમાલુમપણે એકાએક આવી જાય છે; એટલે કે વિનયથી વર્તવાની તેને ટેવ પડી ગયેલી હોય છે, અને આકરની પ્રેરણાથી દોરાતો હોય તેમ તેને માટે તેને વિચાર કરવાની કે પ્રયાસની ગરજ રહેતી નથી. તેવીજ રીતે કળવકળ પણ સ્વભાવસિદ્ધ છે. તેમાં અને ખીજના મનનું આકર્ષણ તથા સાંત્વન કરવાની કોશીયમાં મોટો તફાવત છે; તેવી કોશીયથી તો ઉલટું દોંગ જણાઈ આવે છે. તેમ છતાં પણ સારા અને વિવેક પુરઃસર આત્મશિક્ષણથી એ ગુણમાં સુધારો વધારો થઈ શકે છે ખરો. સારો સહવાસ અને સારી સોજત પણ આ બાબતમાં ઘણું કીમતી થઈ પડે છે. તેમને લીધે રીતભાત, આચરણ અને ઓલી ચાલીમાં જે ખામીઓ હોય છે, તે દૂર થઈ જાય છે, અને ખરી રીતે જોઈશું તો એ ખામીઓજ માણસને ઘણું નુકસાન કરે છે. દુનિયા તો અભિપ્રાય બાંધવામાં બહારના દેખાવ ઉપરથી સહેલાઈથી દોરવાઈ જાય છે.

કાર્ડિનલ ન્યુમને સદ્ગૃહસ્થની જે વ્યાખ્યા આપી છે, તે સંપૂર્ણ કળવકળવાળા માણસને પણ લાગુ પડે છે. જે ખીજનું મન હુમલવતો નથી તેજ સદ્ગૃહસ્થ છે. જેને લીધે પોતાના સંબંધમાં આવનારા માણસોને માફક લાગે અગર તેમનું મન દુભાય એવી દરેક બાબતનો તે ત્યાગ કરે છે. તેથી કરીને ખીજની સાથે મતભેદ પાડનારા, ખીજની લાગણીની આડે આવનારા, ખીજના મનમાં સંકોચ, શંકા, ખેદ અગર ગુસ્સો ઊપજા કરાવનારા એવા દરેક પ્રસંગ દાખી દેવાની તે ખાસ કાળજી રાખે છે. પોતાના મંડળના બધા માણસો ઉપર તેની નજર એક સરખી રીતે કરતી રહે છે. તે ચરમાળ

માણસની સાથે માયાથી વર્તે છે, અતઃ માણસની સાથે નરમાશથી વર્તે છે, અને મૂર્ખની સાથે દયાળુપણે વર્તે છે. પોતાની વાતચિત કોની સાથે સાથે છે તેનું તેને હમેશાં સ્મરણ રહે છે. ખીજાને ચીડ અગર સંતાપ ઉપન્ન થાય એવા વાર્તાના વિષય હાથમાં નહિ ધરવાની તે ખાસ કાંગણ રાખે છે. વાચ્યિતમાં તે કદી આગળ પડતો નથી, તેમજ કોઇને કંટાળા લાગે એટલી બધી વાતો પણ કરતો નથી. ખીજાના ઉપર ઉપકાર કરતી વખતે પોતે જાણે કંઈક કહેતો નથી એવો ભાવ તે રાખે છે; અને દાન કરતી વખતે શ્રદ્ધા કરનારનો જાણે પોતાના ઉપર ઉપકાર થતો હોય એવી મમતા દર્શાવે છે, ખાસ કરજ પડ્યા સિવાય તે કદી પોતાની જાત વિષેની વાત કરતો નથી. સામાને મહેણું મારીને તે કદી પોતાનો બચાવ કરતો નથી. તે કદી બદબોલ અથવા ક્રુથલી કરતો નથી તેમ કોઈ કરે તે સાંભળવા ઉભો રહેતો નથી. પોતાના કામ અગર વિચારની આડે આવનાર માણસનો તેમ કરવામાં કંઈ દુષ્ટ હેતુ છે એમ તે માનતો નથી; તે દરેક બાબતની ઉજળી બાજુએ શ્રદ્ધા કરે છે વાદવિવાદ અને ચર્ચામાં તે કદી તોહડાઇ અગર હલકાશ વાપરતો નથી; કોઈના ઉપર તે ગેરવાજબી લાભ લેતો નથી. તેમજ ફલીલોને ફેકાણે મહેણું અગર અંગત હુમલાનો પ્રયોગ અજમાવતો નથી. જે વાત ઉધાડી રીતે બોલવામાં વાંધો હોય તેની તે ગર્ભિત સૂચના પણ કરતો નથી. તેનો સ્વભાવ એટલો બધો ઉદાર હોય છે કે કોઈ અપમાન કરે તોપણ તેના ઉપર તે માફું લગાડતો નથી; પોતાને ખીજાએ કરેલું નુકસાન સંભારી રાખવા જેટલી પુરસદ તેને હોતી નથી; તેના દિલમાં એટલી બધી સહનશીલતા ઘરેલી હોય છે કે તેમાં ઇર્ષ્યા અને અસહ્યને જગ્યા જ મળતી નથી. પોતાનો અભિપ્રાય ખરો હોય કે ખોટો તોપણ સામાની ફલીલોનું વાજબીપણું નહિ સ્વીકારવા જેવું સાંકડું મન તે કદી રાખતો નથી. તેના જેટલું નિખાલસપણું, ઉડી-સમજ અને વિવેક ખીજા કોઈનામાં કવચિતજ નજરે પડશે. મનુષ્ય સ્વભાવનું સામર્થ્ય તેમજ નિર્બળતા અને મર્યાદા એ સંપૂર્ણ તેના લક્ષ્માં આવી ગયેલું હોય છે.

આ પ્રકરણની શરૂઆતમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે દુનિયાદારીમાં દ્વેષનો આધાર ખીણ બાબતો કરતાં સદ્વર્તન ઉપર વધારે રહે છે; અને ખંતથી ઉદ્યોગમાં મર્યો રહેનાર માણસ સુખના માર્ગ ઉપર ચઢ્યા વગર રહેતો નથી. તેમ છતાં દુનિયામાં સદ્ગુણ અને બુદ્ધિના પ્રમાણમાં દ્વેષ મળે છે એમ હંમેશાં બનતું નથી. જીવન રૂપી સોરડીમાં નરીચ અને સંયોગ-બળનો હાથ વધારે હોય છે. ઘણી વખત હિંચા પ્રકારની શક્તિઓ કરતાં હલકી બળતની શક્તિઓ વધારે જીત મેળવી જાય છે. હિંચા શક્તિઓનો પણ જ્યારે ખીણ અધમ શક્તિઓની સાથે સંયોગ થયો હોય છે, ત્યારે સૌથી વધારે દ્વેષ મળે છે, અને સ્વાર્થી, કપટી અને ખોટું કામ કરવામાં સંકોચ નહિ માનનારા માણસો વધારે લાલ અને આખરૂં ખાટી જાય છે તેમ છતાં જો આપણે આખી દુનિયાની સરાસરી ઠાઠીશું તો સદ્વર્તન અને સાદૃશ્ય વચ્ચેના પ્રમાણની વિષમતા ઓછી થતી જશે અને છુટક વ્યક્તિઓ કરતાં સમસ્ત પ્રજાની આબાદીનો આધાર ખરી યોગ્યતા ઉપર વધારે અવલંબી રહેલો જણાશે. વળી દુનિયાદારીની દ્વેષ અને સુખ એ બે પર્યાય શબ્દો નથી. દુનિયામાં નામના મેળવનારાં માણસો ખરા સુખી ગણાતા નથી. તેમજ ખરેખરા શ્રીમંત કરતાં ઝુંપડીમાં પડી રહેલો ગરીબ કોઈ વખત વધારે સુખ ભોગવતો હોય છે. વળી ઘણા માણસોને તો દુનિયામાં દ્વેષ મેળવવાની વધારે ઇચ્છા પણ હોતી નથી. ઘણા સમર્થ માણસોમાં દુનિયામાં દીપી નીકળવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા કરતાં ધર અને જન્મભૂમિ ઉપર મમતા, અને ધરને આંગણે શાંતપણે ધરસંસારરૂં સુખ ભોગવવાની ઇચ્છા, એ વધારે બલવાન હોય છે. વળી દુનિયાદારીમાં નામના મેળવવા માટે પૂરતી લાયકાત ધરાવનારા ઘણા માણસો જીવનનાં યુદ્ધ અને સ્પર્ધાના સહભાગી થવા તરફ અણગમો ધરાવતા બાલમ પડે છે. જીવનનાં હિંચા શિખરો કરતાં શાંત ખીણોજ ઘણા માણસોને વધારે આકર્ષાદક લાગે છે. આ બધાં કારણોને લીધે સદ્વર્તનશાળી પુરુષો દ્વેષમંદ નિવડ્યાના દાખલા આપણી દૃષ્ટિએ થોડા પડે છે. ઘણી વખત બધા માણસની આબાદી ધીમે ધીમે થતી જાય છે, અને તેમાં અન્યાય કે ક્રૂર પ્રપંચનો સડો ન

હોવાથી, તે દૃઢ પાયા ઉપર બંધાય છે. માટે પોતાના સદ્ગુણને એક અ-
મૂલ્ય રતનની પેઠે જાતન કરીને સાચવી રાખવો, રૂઢું નામ એ એક મોટી
મિલકત અને માલ ખજાનો છે, એમ સમજવું, જો માણસ સદ્ગુણ-પથ
ઉપર દૃઢ પગ મૂકીને આગળ આલ્થોજ જાય, તો પરિણામે વિજયનાં વાજાં
વાગ્યા વગર રહેતાં નથી. એવી દૃઢ આસ્થા પ્રત્યેક માણસે રાખવી જોઈએ.

મકરણ ૧૧ મું.

વખત.

આ દુનિયા ઉપર માણસ જાતની વસ્તી થયાને અસંખ્ય વરસ થઈ
ગયાં છે, છતાં લોકો મનુષ્યત્વની અનિવાર્ય સ્થિતિ નિભાવી લેવાનું શીખ્યા
નથી એ આશ્ચર્યકારક છે. કેટલી બાબતો તો દુનિયાની શરૂઆત થઈ ત્યાર
થી જ જેવી ને તેવી આકાતીજ આવે છે, અને તેમાં ફેરફાર થવાનો લેશ
પણ સંભવ નથી, છતાં લોકો તે બદલ મનમાં કલેશ માન્યા કરે છે,
અને જેમાં આપણો ઉપાય આલવાનો નથી તેને માટે મિથ્યા શોક
કરવો એ અવિદિત છે એમ સમજી લોકો સંતોષવૃત્તિનું સેવન કરતા નથી
એ ખરેખર ખેદકારક છે. દરેક જમાનાનાં કાવ્યમાં ખિન્નતા ભરેલા ઉદ્દગાર
દીક્ષમાં છે, અને પ્રત્યેક મનુષ્યના હૃદયમાં પણ તેવા ઉદ્દગાર થોડાં પણ
પ્રમાણમાં વખતો વખત સ્ફુરી આવે છે; એમાંનો મોટો ભાગ કોઈ ખાસ
આકત અગર અનિદાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો હોતો નથી, પણ જે બાબતો
માનુષીસંજિને અનિવાર્ય રીતે વળગેલી છે, તેના ચિંતનને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો
હોય છે. એક ભક્તકવિએ બોધ આપેલો છે કે:—

સુખ દુઃખ મનમાં ન લાવીએ, ઘટ સાથેરે ધડીયાં,

ટાલ્યાં તે કોઈનાં નવ ટળે રહુનાયનાં જડીયાં.

સુખ ૦

એમાં કેટલું સત્ય રહેલું છે તે આ ઉપરથી સમજાય છે. વખત કોઈ
દિવસ પાછો ન આવે એવી રીતે હમેશને માટે વહી જાય છે; સુવાવર્યાં

પછી ધેડપણ આવે છે અને તેની સાથે શરીરમાં ધાળી નળખાખ અને મણી જાતના વિહાર દાખલ થઈ જાય છે, ત્યાર પછી આપણા ઉપર મૃત્યુની છાયા પડે છે. આપણું હવનધર્મથી ધેરમધું છે, તેના મૂલ્ય આપણે સમજી શકતા નથી; હીપોક્રેટીસે કહ્યું છે તેમ હંદગી ટુંકી છે, દુનિવ વિદ્યાળ છે, તક ચક્ષિત છે, પ્રયોગ અયોગ્ય છે, અને નિર્ભય મુરંદ છે; આપણી પ્રેમભાવના અત્યંત ઉડી અને ગાદ હોય છે, પણ હવન લાગુભંગુર અને અનિશ્ચિત છે; ' એ બધું મનુષ્યજન્મને અંગ નિશ્ચિત મળેલું છે, એ મનુષ્યહયનની સામાન્ય દશા છે. સંસારમાં ધણા માણસોનાં હવન પૂર્વધાણી થઈ જાય છે; ધણા માણસોની ઉમેદો જર નહિ આવવાથી તેમને નિરાશ થઈ જવું પડે છે, ધણા માણસોનો શ્રમ વ્યર્થ જાય છે, ધણા માણસોની બુદ્ધિ અવળે રહેતે ખર્ચાય છે; ધણા માણસો પોતાનું ઈશ્વર દાનિકારક રીતે વાપરે છે; અને ધણા માણસો લાંબી મુદત સુધી શમમાજ્ઞ ક્રટાયા કરે છે; આ બધું આપણને પગલે પગલે નજરે પડે છે. દુનિયામાં ધાળી વખત નસીય અને હાપણની શરતમાં નસીયની છત ચાપ છે; લાયકાત અને પ્રાપ્તિ વચ્ચે ધણું અંતર રહે છે; અને કોઈ પણ દષ્ટિ ઉદ્દેશ સિવાય ખાધું, ખમવું, મારવું અને મરવું, એવી ઘટમાળ દોરેમાં ચાલ્યાં કરે છે. આ બધું ' ઘટની સાથેજ ધડેલું છે ' તેમ છતાં એ બધાને લીધેજ મનુષ્ય હવનને કેટલું બધું દુઃખમય અને ગમગીની બરેલું મળવામાં આવે છે. હાપણનો માર્ગ તો એ છે કે એ બધું તો પક્ષાપરંથુમાંજ છે એમ માણી તેને માટે શોક ન કરવો. શાસ્ત્રીય શોધાને લીધે જગતના સંબંધનું આપણું જ્ઞાન ધણું વિશાળ અને વિસ્તૃત થયેલું છે, તેમજ સુધારાને લીધે આપણાં સુખના સાધનોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે, અને દુઃખમાં ઘટાડો થયો છે, તોપણ આપણી ખિન્નવૃત્તિ ઓછી થઈ નથી. ઉલટું એમ દહીએ તો પાણુ ચાલે કે જેમ જેમ માણસની સ્થિતિ પશુઓની સ્થિતિ કરતાં વધારે સુધરતી જાય છે, અને તેની માનસિક તથા નૈતિક શક્તિઓ વધારે વિકાસને પામતી જાય છે, તેમ તેમ તેની સંતાપ અને શોકની લાગણી વધારે તીવ્ર થતી જાય છે. રેલેના નીચેના ઉદગારમાં એ લાગણી સ્પષ્ટપણે દીસી આવે છે:—

‘કાળતું સ્વરૂપ પણ એવુંજ છે; એ વિશ્વાસ આપીને આપણું યોગન, આપણા આનંદ, અને જે કંઈ આપણી પાસે હોય, તે બધું યાપણ તરીકે લઈ લે છે, અને બદલામાં આપણને ઘડપણ અને રાખોડી સિવાય બીજું કંઈ આપતો નથી; અને જ્યારે આપણે સંસાર સાગરમાં બટકી રહીએ છીએ, ત્યારે તે આપણા હવનવૃત્તાંતને અંધારી અને શાંત કબરમાં દાટી દે છે; પણ મને વિશ્વાસ છે કે એ કબર, એ માટી અને એ રાખોડીમાંથી ધધર મને ઉપાડી લેશે.’

જે વચન હમેશાં માણસની દૃષ્ટિ સગદા ધરી રાખવા જેવાં છે, તેમાં ક્રાંકસિનતું નીચેતું વચન સૌથી વધારે મૂલ્યવાન છે. જે તમે હવનને કી-મતી ગણતા હો તો વખતને ફાકટ ગુમાવશો નહિ, કારણકે વખત એ હવનનું સ્વરૂપ છે. ‘ધિવન્દત બક્ષીસોમાં એના જેવી મૂલ્યવાન અને ઉપયોગી ચીજ બીજી એકે નથી; તેમ છતાં સૌથી વધારે દુરુપયોગ તેનોજ થાય છે. માણસના આવરણની મુદતની ગણના તેણે ગાજેત્રાં વર્ષોની સંખ્યા ઉપર કરી બેઠતો નથી, પણ તેણે તેટલી મુદતમાં કેટલું કામ કર્યું તેના ઉપર કરવાની છે. વખતનો વ્યર્થ વ્યય કરવો નહિ, ‘વખત ફાકટ ગુમાવવો નહિ’ એવાં વચન લોકોમાં સાધારણ થઈ પડ્યાં છે પણ વ્યવહારમાં લોકો તેના તરફ બીલકુલ લક્ષ આપતા નથી.

કહ્યું છે કે ‘વખત એ પૈસો છે’ અને પૈસો કમાવાની ઇચ્છા રાખનારને તો ખેસક વખત એ પૈસો છેજ; પણ પોતાની જાનની કિંમતી કરવાની ઇચ્છા રાખનાર જીવાનને તો વખત એ પૈસા કરતાં પણ વધારે છે; તેને તો વખત એ કળવણી, લક્ષણ અને ઉપયોગીપણું છે. તેમજ વખતમાંથી પૈસા સંબંધીજ કામદા દારી લેવા હોય તો વખત ગુમાવવો એ મેદામાં મોઢું ઉગાડપણું છે. પણ વખત ગુમાવવાથી જે ચીજ પૈસાથી પણ મળી શકે નહિ તે ગુમાવાય છે. વખત ગુમાવવાથી સાદચ અને જ્ઞાનરૂપ ગુમાવી નાંખાય છે, અને એ બે વગર પૈસો મેળવી શકાય નહિ, અને જ્ઞાન સુધારો થઈ શકે નહિ. જીવાનની જીવકૃષીમાં વખત ગુમાવવો એ ખરેખર ક્ષતેક મેળવવાનો સંભવ ખોઈ બેસવા ખરેખર છે. જે વખતને બચાવ

રીતે મુઘાયો હોય તો આપણી જાતને કેળવણી મળે છે, આપણે પંડે મુઘ-
રીએ છીએ; અને આપણી ચાલતું બંધારણ બાઝતું જાય છે. નજીવી બાબ-
તોમાં અથવા સુરતીમાં રોજ જે એક કલાક ફેંટી દેવામાં આવતો હોય, તે
એક કલાક દરરોજ આપણા પંડના મુધારા પાછળ ખર્ચો હોય, તો આપણે
અને અજ્ઞાની મૂર્ખ હોઈશું તોપણ થોડા વરસમાં આપણામાં હડાપણ
આવશે. જે તે એક કલાક દરરોજ સારાં કામ કરવામાં વાપરવામાં આવે તો
આપણું જીવનરૂપી વૃક્ષ ફળથી લચી જશે, અને મૃત્યુરૂપી દાતરડથી સુકૃત્ય-
રૂપી ફળની સુંદર કાપણી કરાશે. જે આપણે સુંદર વિચાર અને અનુભવનો
સંગ્રહ કરતા જઈશું તો તે આપણા શરીરમાં કંઈ જગ્યા માગનાર નથી,
અને તેમને આપણા સોજતી દાખલ જ્યાં જઈએ, સાં સાથે લઈને ફરીએ,
તો તેમાં આપણને કંઈ બાર લાગતો નથી કે ખર્ચ બેસતો નથી. વખતને
કરકસરથી વાપરીએ તો જરૂર આપણને પુરસદ મળ્યા વિના રહેશે નહિ.
એવી રીત ગ્રામવાથી કામ આપણા ઉપર ધસી આવીને આપણને હાસેલતું
નથી, પણ આપણે કામની આરપાર થઈને તેને આગળ ધકાવીને પાર ઉતરી
જઈએ છીએ. પણ તેથી ઉલટી રીતે વર્તીને વખતનો હિસાબજ ન ગણીએ
તો આપણને હમેશાં દોડદોડ કરવી પડે છે; આપણને ગમરાટ થાય છે;
અને ઘણી મુશીબતો આપણા માર્ગની આડે આવે છે, તેથી આપણી આખી
જીંદગી ઉચ્ચ પાદ્મ થઈ જાય છે, અને પરિણામે આપણે ત્રિપત્તિમાં દબાઈ
જઈએ છીએ.

જે માણસ વખતની કિંમત પોતાના મન સાથે બરાબર કરી જાણે
છે, તેને કામકાજ કરવામાં શિતાબી ગ્રામવાને સદા પ્રમદ રહે છે. જે કામ
કરવાનું હોય તે તરતજ કરી નાખે. મહેનત પછી ગમ્મત કરે, પણ પહેલી
રમત ગમ્મત અને પછી મહેનત, એમ કદી પણ કર્યો નહિ, જ્યારે લસકરની
કુચ થતી હોય છે, તે વેળા મોખરે ચાલનારી પલટણોને દટતાથી, બિન
હરકતે આગળ ચાલ્યાં જવાનું હોય છે, તેમ થાય તો પાછલો ભાગ પણ
તેવીજ રીતે ચાલ્યો આવે; પણ આગળના ભાગમાં અવરોધ આવવાથી પાછ-
ળના ભાગમાં પણ ગરબડાટ અને અંધાધુંધી દાખલ થાય છે. કામકાજ

કેડવામાં પણ એજ નિયમ લાગુ પડે છે. જે કામ તમે પ્રથમ હાથમાં લીધું હોય તે જો તમે ત્વરાથી, દૃઢતાથી અને નિયમ સર પૂરું નહિ કરો, તો ખીજાં કામ પછવાડેથી આવી ભેગાં થતાં જશે અને પછી તે બધાં સાથે લાગાં તમારા ઉપર ઘસારો કરશે; પરિણામે એટલી બધી ગુંચવણ થઈ જશે કે પછી તેની સામા ખડા રહેવાને તમારી હિમ્મત ચાલશે નહીં.

વખતનો જો વધારેમાં વધારે સારો ઉપયોગ કરવો હોય, તો માણસમાં એકાગ્ર ચિત્ત રાખવાની ટેવ, આગ્રહથી મંડવાનો ગુણ, કામ કરવાની પદ્ધતિ, સમયપાલકતા એટલે નીમેલે વખતે નીમેલું કામ કરવાની આદત, અને કામ કરવામાં ત્વરા, એટલા ગુણની જરૂર છે. કામ કરવામાં નિયમ એ અતિ અગત્યનું લક્ષણ છે; તેથી કામ સારી પેઠે ઉઠકે છે, અને તે સારી રીતે થાય છે. આપણે પેટીમાં સામાન બરાબર ગોઠવી ગોઠવીને બરીએ તો તેથી થોડી જગામાં ઘણાનો સમાજ થાય છે. તેના જેવો ગુણ નિયમમાં પણ રહેલો છે. જેને સામાન ગોઠવતાં નહિ આવડતો હોય, તે જેટલો સમાસ કરશે, તેના કરતાં જેને ગોઠવવાની કળા માલમ હશે, તે દોઢો સમાસ કરશે. તેજ પ્રમાણે પદ્ધતિસર કામ કરવાગી થોડા વખતમાં ઘણું કામ થાય છે. સેસિલ કહેતો કે ‘તમારે ઘણાં કામ કરવાં હોય, અને તે સૌથી ટુંકા વખતમાં કરવાં હોય, તો એક વખતે એકજ કામ હાથમાં લો.’ આ કામ મને જરા વધારે અવકાશ મળશે ત્યારે કરીશ, એમ કહીને કોઈ પણ કામ અધૂરું મૂકવું નહિ. જે કામ આજ કરવાનું હોય તે આજજ કરવું, તેને કાલ ઉપર કદી પણ મુલતવી રાખવું નહિ. તેવીજ રીતે જે કામ હાલ કરવાનું હોય, તે ધડી પછી કરવા મુલતવી રાખવું નહિ. વળી એવો નિશ્ચય રાખવો કે જે કરવાનું હોય તે નાની નાની ગમે તેટલી હરકતો આવી પડે તોપણ એકદમ અને તેનો છોડો આવતાં લગી પૂરું કરવું. તેમજ સમય સેવન એ એક સાધારણ પણ ખરો સદ્ગુણ છે. દ્રતેહ મેળવવાનો માર્ગ પ્રકડવાની જેની ઈચ્છા હોય તેણે હીલ કરવાની ટેવ રાખવી નહિ. સમય સેવનમાં વખતની બરાબર ગોઠવણ કરવાની વાત આવી જાય છે. આપણે કરવાની દરેક બાબતમાં કેટલો વખત ગાળવો જોઈએ એ પહેલેથી નક્કી

કંઠું અને પગી પોતાની યોજનાને ચુસ્ત રીતે વળગા રહેવું, તેમાં પાછળથી રૂંથે ફેરફાર કરવો નહિ. સમય સેવનથી લોકોને આપણા પર વિશ્વાસ આવે છે. જો કોઈ જુવાન માણસમાં કંઈ કામ અમલમાં લાવવાની ખુશી ન હોય તોપણ તેની ખોટ કંઈક અંશે આ ગુણથી પૂરી પડશે. જો લોકો કામકાજમાં માત્ર વખત સાચવે તો કેટલો બધો ત્રાસ ઝોછા થાય! વખત સાચવવાની ટેવની ખામીને લીધે વેપારમાં ઘણું નુકસાન થયાના દાખલા આપણા સાંભળવામાં વારંવાર આવે છે. વળી અનુકૂળ વખત સાધી લેવાથી પણ ફતેહ મેળવવામાં ઘણી સુગમતા થાય છે. શેક્સપિયરે કહ્યું છે કે 'માણસનાં કામકાજમાં એક એવો અનુકૂળ વખત આવે છે કે જેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવાથી તેનું નસીબ ખીલે છે. જો તે તક તે ગુમાવે છે, તો તેની જીંદગીથી આખી મુસાફરી નિષ્ફળ નિવડે છે, અને તેના દહાડા દુઃખમાં જાય છે.' ઈવિના આ વચનમાં કેટલું બધું સત્ય રહેલું છે તે સમય સાચવનાર વેપારીના દાખલા ઉપરથી સમજાય છે. તે પોતાની તકનો સૌથી સરસ ઉપયોગ કરે છે, દરેક કામમાં શિતાબી અને સત્વરતા રાખે છે, અને તેમાંથી ખરો ફાયદો કાઢી લે છે.

વ્યવસ્થાથી એટલે કે કામ અથવા ફરજની પદ્ધતિસર ગોઠવણથી મહેનત સહેલી અને આનંદમય થાય છે. દરેક ચીજને માટે વખત અને જગો મુકર કરેલાં હોય તો તેથી હાનિકારક દોડાદોડ કરવાની જરૂર પડતી નથી; અને દોડાદોડમાં કામ કરવાથી જે ત્રાસ અને અગવડ ભોગવવાં પડે છે, તેનાથી મુક્ત રહેવાય છે. દોડાદોડના ઓળથી મગજ થાકી જાય છે અને ધસાઈ જાય છે. દોડાદોડ કરવી ન પડે તો જે કામ ખુશનુમા લાગે તે દોડાદોડ કરવી પડવાથી વૈતરા જેવું લાગે છે; સ્વભાવ મળતાવડે થવાને બદલે ચીડીયો થાય છે, વાંક કાઢવાનું અને ઠપકો આપવાનું મન થાય છે, અને જે માણસ દરેક પળે દોડાદોડ કરતો હોય છે તેને નાસીપાસ અને નિરૂંસાકી થવું પડે છે. દરરોજનાં કામકાજ આનંદ અને ઉત્સાહથી કરવાં હોય તો પદ્ધતિસર ગોઠવણીની ખરોખરી કરે એવું ખીનું એકે સાધન નથી; તેજ પ્રમાણે હમેશની અને પસંદ કરેલી કામકાજની વ્યવસ્થા છોડી દેવી

એના જેવું નુકસાનકારક અને અધમ ગતિએ પહોંચાડનાર ખીજું કંઈ નથી. પદ્ધતિસર કામ કરવાની રીત રાખવાથી કામ સફાઈપૂર્વક થાય છે, એટલુંજ નહિ, પણ તે વહેલું, ખરાબર અને સંપૂર્ણ થાય છે. વ્યવસ્થા વગર કામ કરવાથી અમુક વખતમાં જેટલું કામ થાય તેના કરતાં વિશેષ કામ તેટલાજ વખતમાં વ્યવસ્થાથી થઈ શકે છે. એકી વખતે એકજ કામ તરફ ધ્યાન રાખવાથી તે વધારે જલદીથી, વધારે સહેલાઈથી, અને વધારે સાફ થાય છે. કામ કરવામાં નીચેના નિયમો ધણા ઉપયોગી થઈ પડે તેવા છે.

૧ દરેક કામ યોગ્ય સ્તુમાં કરો.

૨ દરેક કામ સૌથી સરસ રીતે કરો.

૩ જેમ જેમ કામ કરતા જાઓ, તેમ તેમ તેનો દરેક ભાગ સંપૂર્ણ રીતે કરો.

૪ ખીજું કામ શરૂ કરો તે પહેલાં પૂરું કરો.

૫ તમે કરેલું કામ તથા હથિયાર વ્યવસ્થાસર મૂકો.

૬ કામ કરી રહ્યા પછી તમારું દરેક હથિયાર સાફ કરો.

૭ રાત્રે દરેક હથિયાર અને રાત્ર તેને યોગ્ય ઠેકાણે મૂકો.

ગમે વખત પાછો આવતો નથી, એ વાત હમેશાં લક્ષમાં રાખવાની છે, ગમેતો પૈસો ધણો ઉલોગ કરી પાછો મેળવી શકાય, ગમેતું જ્ઞાન અભ્યાસથી પાછું મેળવી શકાય, ગમેતી તંદુરસ્તી સંભાળ અને દવાથી પાછી મેળવી શકાય, ગમેતી આખર પણ શુદ્ધ નિષ્ઠાથી વર્તવાથી પાછી મેળવી શકાય, પણ ગમેતો વખત કોઈ ઉપાયે પાછો મેળવી શકાતો નથી. માટે વખતનો ખ્યાવ કરવાની, અને તેનો કરકસરથી ઉપયોગ કરવાની તથા મળેલી તકનો સૌથી સારો ઉપયોગ કરવાની ટેવ ધણી કીમતી છે, તેમ છતાં લોકો અજ્ઞાન અને આળસને લીધે કેટલો બધો વખત નકામો ગુમાવી દે છે ! નિયમિતપણાની ગેરહાજરીને લીધે ધણા માણસો થોડા કામમાં ધણો વખત ગાળે છે; પદ્ધતિ અને વ્યવસ્થાની અણુઆવડને લીધે ધણા લોકો જરૂર ઉપ-રાંતની મહેનત કરીને તથા એકતું એક કામ ધણી વખત કરીને શક્તિ અને વખત બંને ગુમાવે છે. કયા કામમાં કેટલો વખત ગાળવો તેના પ્રમાણની

આણસમગ્નને સંધે જે આવતમાં થોડો વખત માળવાથી આનંદ અને લાભ મળવાનો હોય છે, તેમાં વધારે વખત રોકાઈ રહીને ધણા માણસો થાક, અતિ તૂમિ અને હુસ્સાન ખોવાયે છે; પસંદગી કરવાની આવડ નહિ હોવાથી લોકો નકુની અને નિરૂપયોગી આવત પાછળ ધણા વખત ગાળે છે, શિતાળી અને સત્વરતા નવિ દેવાને લીધે ચુરત અને મંદ ઉચ્ચાદવાળા માણસો કામ કરવામાં લોહએ તે કરતાં વધારે વેળા ગાળે છે.

એક રીતે લોહએ તો વખત એ એક સ્થિતિરચાપકતાના શુભવાળી વસ્તુ છે. કામ કરનાર માણસને વખતની ખોટ માત્રગ પડતી નથી, તેને પોતાનાં અર્ધાં કામમાંથી પરવાર્યા પછી વિશ્રાન્તિને માટે પણ થોડો વખત મળે છે. પણ જે માણસ આગસુ અને એટી હોય છે, તેને જ વખતના હુકાપણા વિશે ખાળખાટ કરવાની જરૂર પડે છે. ઘણા વ્યવસાયવાળા માણસો પણ કામ કરવામાં શિતાળી રાખવાથી, તથા વખતનો કંદકસરથી ઉપયોગ કરવાથી હુસ્સાનો વખત બચાવી શકે છે, અને તે હુસ્સાનો વખત પણ કાંઈ ખાસ કામમાં રોકી શકે છે. કામના વખતમાંથી બચાવેલી હુસ્સા દંડિયાન પીવું કામ જોટું થાય છે, તેટલું રજાના દિવસમાં આગર નવરાજને દિવસે ચતું નથી. કામકાજના વખતમાંથી કાપકુપ કરીને બચાવેલી પાંચ પાંચ માનીટોનો, તથા દુવન વ્યવહારમાં વચ્ચે વચ્ચે મળતી હુસ્સાનો સહુપયોગ કરવાની કળા ખીજી બધી કળાઓ કરતાં ચઢી-ચાલી છે. હુસ્સાના વખતને 'સોનેરી રીતી' કહી છે. પોતાની દુકાનમાં ઉડતાં સોનાનાં રજકણુનો સંગ્રહ કરી લેવા માટે સોની લોકો ઘણી બજારના ઉપાય વાપરે છે. આ પ્રમાણે હાપણ વાપરી બચાવ કરવાથી તેઓ દર વરસે સેંકડો રૂપિયા બચાવે છે. તેજ પ્રમાણે હુસ્સાના વખતનો સારો ઉપયોગ કરવાથી જ્ઞાનમાં ઘણા વધારો થાય છે; અને ઘણા માણસો મેળવી શક્યા છે તેમ કળા, શાસ્ત્ર, સાહિત્ય, અને વેપારમાં શ્રેષ્ઠતા મેળવી શકાય છે. આગળના વખતના ઘણા શ્રેયકારો અકંકેકો ધંધો શીખ્યા હતા, અને પોતાના ધંધામાંથી મળતા હુસ્સાના વખતનો ગમ્મત તરીકે વિદ્યા મેળવવામાં ઉપયોગ કરવાથી તે વિદ્વાન થયા હતા.

કેટલાકનાં હવન એવાં હોય છે કે તેમને પોતાનો વખત શી રીતે પૂરો કરવો, અથવા ખુટાડવો તેની કાળજી પડે છે; અને કેટલાકને પોતાને જે કામ કરવાનાં હોય છે, તે બધાને માટે પૂરતો વખત ક્યાંથી મેળવવો તેની ફિકર હોય છે. કેટલાક માણસને પોતાના હવનના જુદા જુદા સમયમાં આ બંને જાતના અનુભવ થાય છે. કેટલાક માણસ વખતને એમને એમ એજે જવા દે છે, તેમને વખતની કંઈ કિમ્મત હોતી નથી, તેને તે એક સત્વ વગરના અવકાશ સમાન લેખે છે; અને જેવો ને તેવો પસાર થવા દે છે. ખીજા કેટલાક માણસોનો પ્રત્યેક દિવસ અને ઘણી વખત પ્રત્યેક કલાક કોઈ પણ ખાસ અને વિશિષ્ટ છાપ અને સંજ્ઞા મૂકતો જાય છે. તે તે સમયમાં તેમણે કંઈ પણ ભલું અગર ભૂંડું કૃત્ય કરેલું હોય છે; કંઈ કંઈ કામ કરેલું હોય છે, કોઈ કોઈ ભોગવિલાસ ભોગવેલા હોય છે, અથવા કાંઈ કાંઈ મજા માણેલી હોય છે; અર્થાત્ તેઓ વખત રૂપી રેતીમાં પોતાનાં પગલાંનાં નિશાન મૂકતા જાય છે. એ બાબતમાં જુદી જુદી પ્રજાઓ અને જુદા જુદા જમાના વચ્ચે મોટો તફાવત હોય છે; એટલુંજ નહિ પણ એકજ દેશના અને એકજ જમાનાના શહેરના તથા ગામડાના લોકો વચ્ચે પણ મોટો તફાવત હોય છે. ઇતિહાસમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ સૈંદુ અગર દશકો ઉપયોગી અને નૈસર્ગિક બનાવોથી ભરપૂર હોય છે તો ખીજા સૈંદ્રમાં અગર દશકમાં કોઈ પણ જાણવા ભોગ, નોંધ લેવા લાયક બનાવ બનેલો હોતો નથી. કેટલાક માણસોનાં હવન ચરિત્રનું ખારીક અવલોકન કરીશું તો જણાશે કે તેમણે ધૃરસદના વખતમાં જેટલું કામ કર્યું હોય છે, તેટલું ખીજા લોકો પોતાનો બધો વખત કામે લગાડવાથી પણ કરી શકતા નથી. આવો તફાવત પડવાનો આધાર દરેક માણસના વખતની કિમ્મતના પ્રમાણ ઉપર રહે છે.

એકંદર રીતે એટલું તો ખરું છે કે વધારે સુધરેલા દેશોમાં આવડના પ્રમાણમાં વધારો થતો ચાલ્યો છે; એટલે કે માણસો લાંબાં આયુષ્ય ભોગવી શકે છે, એટલુંજ નહિ, પણ વખતની કરકસર કરવાની અને તેમ કરી તેની મર્યાદા લંબાવવાની ઘણી યુક્તિઓ શોધી કાઢવામાં આવી

છે, થોડા વખતમાં ઘણું કામ કરી શકાય છે, તેમજ ઘણો આનંદ ભોગવી લેવાય છે; અને વૃદ્ધાવસ્થા પણ વધારે કૌવતવાળી અને ક્રિયાશક્તિ યથા શક્તિ છે. ખીજા સપ્તદેમાં બોલીએ તો લોકો છાંદગીનો વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કરવાની ટેવ રાખવા શીખ્યા છે.

કામની વચ્ચે વચ્ચેનો વિશ્રાન્તિનો વખત, કદાચ આનંદ અને ગમ્મત-માં ગાળવામાં ન આવે, અને નિષ્ક્રિય અવસ્થા તરીકે પસાર થવા દેવામાં આવે તોપણ તેટલી વેળા વ્યર્થ ગુમાવી છે એમ ગણવું બેઠકે નહિ. સદા પ્રવૃત્તિઃ કાર્યાર્ણાં નિવૃત્ત્યન્તા સુખપ્રદા ! જે નિરંતર કાર્ય પ્રવૃત્તિ તે અંતે નિવૃત્તિ લેવાથી સુખદાયક છે. કાર્યને અંતે વિશ્રાન્તિની જરૂર છે. સંસારના સઘળા વ્યવહારમાં અતિ શ્રમ એ હાનિકારક ફરકસર છે. તેણે કરીને શરીર અને મન ઝટ લીધું થઈ જાય છે, અને તન્દુરસ્તીને હાનિ પહોંચે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેની સ્થિતિમાં એટલે શરીર અને મન થાકેલું હોય તે વખતે જે ફરવામાં આવે છે, તે બેઠકે તેવું સાફ થઈ શકતું નથી. આપણા જીવનનો મોટો ભાગ નિદ્રાની બેમાન અવસ્થામાં ગાળવામાં આવે છે, તેમ છતાં તેટલો કાળ નિર્થક ગયો એમ ગણવું બેઠકે નથી; પણ તે તો એક રીતે અત્યંત ઉપયોગી રીતે ગાળવામાં આવેલો ગણવો બેઠકે. નિદ્રા લેવાથી આપણી શારીરિક શક્તિઓ તાજા થાય છે એટલુંજ નહિ પણ આપણી માનસિક પ્રકૃતિ પણ નિરાશય થઈ જાય છે. નિદ્રા આપણા સંતૃપ્ત જ્ઞાન તંતુએને શાન્ત કરે છે, વધારી દીધેલી ફિકર ચિંતાઓનું શમન કરે છે, અને આપણને વસ્તુ સ્થિતિનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજાવે છે. થોડાક કલાકની ગાઢ નિદ્રાના શામક પ્રતાપથી કેટલી બધી આત્મ હત્યાઓ થતી અટકેલી હોય છે, કેટલાં બધા અવિચારી સાહસનો, અને કેટલા બધા તુકમાનકારક નિશ્ચયનો અમલ થતો અટક્યો હોય છે, તથા કેટલા બધા ઘાતક ટંકા બંધ પડ્યા હોય છે! દુઃખ અને સંતાપથી ભરેલા આ સંસારમાં ઉંઘ એ એક અણુમોલ આશિર્વાદ સમાન છે. શરીરની અસ્વસ્થતા મટાડવાને માટે જેમ ઉંઘ જરૂરની છે, તેમ માનસિક વ્યથતા અને અસ્વસ્થતા દૂર કરવા માટે પણ નિદ્રાના પૌષ્ટિક અને

સ્વાસ્થ્યદાયક હાથની જરૂર છે, અને તેથી પોતાની પ્રકૃતિને માફક આવે એટલી ઉંઘ પૂરતી રીતે લેવી એ હઠાપણુ ભરેલું છે. ઉંઘશુશી માણસ પણ આવસ્યક નિદ્રામાં જેટલો વખત ગાળે છે, તેટલો વખત તેણે નદામો ગુમાવ્યો એમ ગણાતો નથી, પણ ઉંઘ પૂરી થયા પછી અઝસુ થઇ પ-આરીમાં પડી રહેવામાં, જેટલો વખત ગાળવામાં આવે છે તેટલોજ વખત ફાકટ ગુમાવ્યો ગણાય છે, તેમજ કવખતની અને જરૂર વગરની ઉંઘ શરીરની વિશ્રાન્તિ માટે આવસ્યક હોતી નથી, અને તેને માટે શરીરને ઇચ્છા પણ થતી નથી તેથી તેમાં ગાળવામાં આવેલો વખત પણ નદામો ગયો છે એમ ગણવું જોઇએ.

કેટલીક વખત ઉંઘ આથી પણ વધારે ઉપયોગી ભાગ બનવે છે. કેટલાક શાસ્ત્રજ્ઞોનો અભિપ્રાય એવો છે કે શરીરની રાત્રિ એ શરીરનો આત્માનો-દિવસ છે, 'રાત્રિનાં સ્વપ્ન મારફતેજ દૈવી આત્મા મનુષ્યના આત્માની સાથે સંભાષણ કરે છે.' જ્યારે અવસ્થામાં દુનિયાદારીની જે ફિક્કર ચિંતાઓ આપણા મનને વ્યગ્ર કરે છે, અને આપણા સ્વભાવને જડ બનાવે છે, તેમાંથી મનને ખેંચી લેવું, એ જીવનની ઉચ્ચ દશા છે. 'સ્વીડનબર્ગેના અભિપ્રાય પ્રમાણે 'જેટલા પ્રમાણમાં મનને વિષય સંબંધી અને લૌકિક વ્યવહારમાંથી પાછું ખેંચી લેવામાં ફતેહમંદ થવાય, તેટલે અંશે તેને દૈવી અને ઉચ્ચ બનાવી શકાય છે.' આપણા હમેશના અનુભવ પ્રમાણે પણ સાચકાણે જે વિચારો બધે ફેલાયલા અને ગુંથવાયલા હોય છે, તે ઉંઘમાં વ્યવસ્થિત અને સ્પષ્ટ થાય છે. જે સિદ્ધાંત આપણે સૂતી વખતે નિરાશ થઇને છોડી દીધેલો હોય છે, તે ઉંઘી ઉઠ્યા પછી એક-એક આવડી જાય છે. આ બધાં કારણોને લીધે સ્વસ્થ નિદ્રા પ્રાપ્ત કરવાની કળા ધણી અગત્યની છે. એકંદર રીતે સારી ઉંઘ આવવાનો મુખ્ય આધાર ખોરાકના નિયમિતપણા ઉપર, તેમજ વ્યાયામ, શુદ્ધ હવા, અને વખતની વિવેક પુરઃસર વહેંચણી ઉપર રહેલો છે. રાત્રિએ સ્વસ્થતાથી ઉંઘ નહિ આવવાથી ધણી વખત રાત ધણી લાંબી લાગે છે, અને શોકાતુર વિચાર અને ફિક્કરચિંતાઓ મનને વ્યગ્ર બનાવી મૂકે છે. તે વખતે મનને માટે

કોઈ પણ વ્યવસ્થા પૌષ્ટિક ખોરાકની જરૂર પડે છે, અને આત્મશિક્ષણ આ ઉદાસીનતા ભરેલા કલાકો માટે શામક અને આનંદમય વિચારો પૂરા પાડે છે એ તેની સેવા જેવી તેરી નથી. કવિતા મેઢે કરવાની બાળપણની ટેવ, અને ખાસ કરીને ધર્મ સંબંધી ગાયન અને કીર્તન કરવાની ટેવ આવે વખતે વધારે કાગની થઈ પડે છે.

કામના વખતમાંથી બચાવેલી નિષ્ક્રિય વિચારાન્તિની કિમ્મત આંકતી વખતે આ એક વધારાની બીના પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે. ધણા માનસિક શ્રમ પછી ચિત્તને આરામ આપી સ્વસ્થ અને શાંત બનાવવાની ઘણી જરૂર પડે છે. તેમ કરવાથી મગજ તર થાય છે, ગયેલું કૌવત પાછું આવે છે, અને પછીથી તમા વિચારનું આપોઆપ સ્ફુરણ જલદીથી થાય છે. આ પ્રમાણે જીવનનો ધણો વખત જોડે નિરર્થક શુભાવેલો જણાય છે, તોપણ તે એક રીતે તો સૌથી વધારે સારી રીતે ગાળવામાં આવેલો હોય છે.

આવરવાના ટુંકાપણા વિષે ધણા લોકો દરિયાદ કરતા માલુમ પડે છે; પણ ખરું જોતાં તો આપણી શારીરિક અને માનસિક શક્તિઓના પ્રમાણમાં જંદગી જોઈએ તેટલી લાંબી છે. જેમણે રાજકીય કામકાજમાં જીવન ગાળેલું હોય છે, તેમનાં ઉત્તમ કાર્ય ધણું કરીને વૃદ્ધાવસ્થા પહેલાં સમાપ્ત થઈ ગયેલાં હોય છે. રોમની કાયદા બાંધનારી સભાનું-સેનેટનું-બંધારણ એવા પ્રકારનું હતું કે તેમાં વૃદ્ધ પુરૂષે જ દાખલ થવા પામતા, તોપણ તેમાં એક એવો ખાસ નિયમ રાખવામાં આવ્યો હતો કે સાઠ વરસની ઉંમર થઈ ગયા પછી કોઈ સભાસદને સભામાં હાજર રહેવાની દરજ્જા પાડવી નહિ. હાલની પાર્લામેન્ટમાં પણ કોઈ બાહ્યેશ રાજદ્વારી સીતેર વરસ ઉપરાંતની ઉંમરનો મળી આવશે નહિ. ઇંગ્લાંડમાં જો કે કેટલાક અપવાદ નજરે પડશે, પણ તેમનાં જાહેર જીવનની બારીક તપાસ કરીશું તો આપણને જણાશે કે તેમની કીર્તિનો ખરો પાયો તો તેમના વૃદ્ધાવસ્થામાં પહેલાંના કામકાજ ઉપર રચાયેલો હોય છે, અને ઘણી વખત તો એમ બને છે કે, જો તેમનું ક્રિયાશક્તિ જીવન અસ્વભાવિક રીતે લાંબાય છે, તો તેથી તેમની ખોવાતી પ્રતિષ્ઠાને હાનિ પહે.ચે છે એટલું જ નહિ, પણ તે ઘણી વખત

તેમના દેશને પણ જોખમમાં ઉતારે છે. ' સાઠે યુદ્ધિ નાહી ' એવી આપ-
ણમાં તો સાધારણ કહેવત થઈ પડી છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં એક બાબત એ મનની
અને શરીરની શક્તિઓ મંદ થતી જાય છે, ત્યારે બીજી બાબત એ પોતાની
જાત ઉપરનો, પોતાની હુશિયારી આપતનો પોતાનો વિશ્વાસ વધારે વધ
થતો જાય છે, યુવાવસ્થામાં અંકુશમાં રહેલી નૈતિક અને માનસિક ખામીઓ
વૃદ્ધાવસ્થામાં દઢ થઈ ઉંડી જડ ધાલે છે, અને વિકાસને પામે છે, અને
તેથી તેમને હુંકો આપરદા ભોગવવાનો હોય છે એ નાનો સુનો આશિર્વાદ
નથી. ઉંચી યુદ્ધિવાળા પંકાયલા માણસોની વૃદ્ધાવસ્થાની મૂર્ખાઈ, જુવાનીની
મૂર્ખાઈ કરતાં વધારે દહેશત ભરેલી હોય છે. જે માણસોની પ્રતિષ્ઠા સર્વત્ર
પ્રસરી હોય છે, જેમનું વચન પ્રમાણભૂત મનાવા લાગે છે, જેઓ ધણી
પ્રજાઓની પ્રસંશાને પાત્ર થયા હોય છે, અને જેઓ થોડી મહેનત, થોડા
વિચાર અને થોડા અભ્યાસ વડે દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચી શકે એવા પ્રસિદ્ધ
થઈ ગયેલા હોય છે, તેઓ જુદીજ નજરની લાલચોના ભોગ થઈ પડે છે,
તેમનાં મગજમાં પવન ભસવાનો સંભવ વધારે હોય છે, તેમની નવાખદા-
રીની લાગણી શિથિલ થતી જાય છે અને પહેલાંના વખતની વિવેક
ચુરસર સાવધગીરી અને વિવેકયુદ્ધિ, પ્રથમના પુખ્ત વિચાર પ્રથમનો આત્મ
સંયમ, અને પોતાની શક્તિ માટેનો અવિશ્વાસ એ બધું નષ્ટ થઈ જાય છે.
હકંતું અને એક તરફ વિચાર બાંધી બેસવાની ટેવનું જોર વધતું જાય છે;
અને તર્કશક્તિનું જોર ઘટતું જાય છે; કેટલીક વખત તો તેઓ નવી વસ્તુ
સ્થિતિનું તથા નવી જરૂરીયાતોનું ખરું સ્વરૂપ સમજવાની શક્તિ ગુમાવી
બેસે છે. જુવાનીયાની ખ્યાતિમાં વધારો થતો જોઈ અને તેમની ચટતી
દેખી તેમના મનમાં અદેખાઈ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી કેટલીક વખત તેઓ
સુધારાના પ્રવાહની પણ આડે આવે છે. કારણ કે આજ સુધી તેમનો
અભિપ્રાય વાજબી રીતે ધણા માનને પાત્ર થયેલો હોય છે, તેથી બીજા
બધાને સુધારો કરવાની જરૂર લાગતી હોય પણ તેવા પ્રતિષ્ઠિત વૃદ્ધ
અને અનુભવી રાજદ્વારીઓનો અભિપ્રાય તેનાથી વિરુદ્ધ હોય, તો કોઈ
તેમના અભિપ્રાયનું ઉલ્લંઘન કરી શકતું નથી. આથી કરીને એક રીતે

જોતાં તો ઘણી હુશિયારીવાળા, પણ પોતાની હુશિયારીનો ખોટો રસ્તો ઉપયોગ કરનારા માણસોનાં આયુષ્ય દુઃખ હોય છે, એ દુનિયા ઉપર એક આશિર્વાદ સમાન છે.

જો વૃદ્ધાવસ્થા ફેટલીક ગંભીર ખામીઓથી મુક્ત હોય, તો પછી લોકો તેના તરફ માનની લાગણીથી જુઓ છે, અને તે જીવનનો એક સૌથી સુખી અને શાંત સમય નિવડે છે. કારણકે જીજી અવસ્થાઓમાં દેખાઈ આવતા મનોવિકાર અને લાલસાઓ, વૃદ્ધાવસ્થામાં શાંત પડી જાય છે; વખતના સુખદ સ્પર્શને લીધે વેરની લાગણી નિષ્ક્રિય થઈ જાય છે, કરડો સ્વભાવ નષ્ટ જની જાય છે. અને વિવેક યુદ્ધિ વધારે ઉદાર અને સહનશીલતા ભરેલી થાય છે; જીંદગી સારી અને આખરે ભરેલી રીતે ગાળવાના વિચાર મગજમાં તરતા હોય છે અને જીવાનીની ઉપાધીને લીધે જે વિષયોનો અભ્યાસ વધારવાનું કામ મુલતવી રાખવું પડેલું હોય છે, તેમના ઉપર સાવ-કાશ અને શાંતતાથી લક્ષ લગાડી શકાય છે. તેમ છતાં આખરે એવો પણ વખત આવે છે કે જ્યારે શરીરના સઘળા અવયવો શિથિલ થઈ જાય છે, આંખ અને કાનની ઇદ્રિઓ પોતાની શક્તિઓ ગુમાવી ખેંસે છે, મગજ કામ કરી શકતું નથી, અને જીવાનીના મિત્રો એક પછી એક ચાલ્યા જાય છે, તે વખતે વૃદ્ધ પુરૂષની જીંદગી તેને પોતાને તેમજ તેના સંબંધી જનોને ખોળ સમાન લાગે છે, અને હવે તો ઈશ્વર છુટકો કરે તો સાફ, એમ બધાના મનમાં થઈ આવે છે, વૃદ્ધાવસ્થામાં કામ કરવાની, વાંચવાની અને સહવાસનાં સુખ ભોગવવાની શક્તિ જ્યારે ક્ષીણ થઈ જાય છે, ત્યારે વખત કેમ કરીને ખુટાડવો, એ તે વૃદ્ધ પુરૂષને માટે એક મોટા મુશ્કેલ પ્રશ્ન થઈ પડે છે; અને તેનો આત્મા ચિરકાલની શાન્તિ માટે તલસે છે. આ બધાં કારણોને લીધે અંતિમ વૃદ્ધાવસ્થા ધ્રુવવા લાયક નથી.

ફેટલાક માણસો વખતની સામે ધૈર્યથી ઉભાં નહીં રહેતા નથી. ફેટલાક માણસો એમ સમજે છે કે વખત એટલો કંઈ ચીજ નથી. જેમ બંધ કરેલા પ્રકરણને કોઈ ઉઘાડતું નથી, તેમ ગયેલા વખતને ફરીથી સંભારવાની જરૂર નથી, એમ તેઓ માને છે. જૂનકાગ એ કંઈ જ નથી, અને

બકાળ છે તે પણ આખરે ભૂતકાળજ થવાનો છે. ” કેટલાક માણસો તો પોતે પાછલાં વર્સોમાં જે કંઈ પ્રાપ્તિ કરી હોય છે, તેને એક ખરી અને હમેશા ટકનારી મિલકત ગણે છે. કુટુંબને કશું છે કે “ ગતકાળ ઉપર ધ્યાન રાખી પોતાને પણ સત્તા નથી કારણકે જે થઈ ગયું તે થઈ ગયું. અને મને પણ મારે જોઈતો વખત મળ્યો હતો । પણ કેટલાક માણસોને તો વખતને પસાર થતો દેખી પેટમાં ધારક પડે છે, તેઓ એમ ધારે છે કે આપણે ધીમે ધીમે મૃત્યુના મુખ તરફ ખેંચાતા જઈએ છીએ ।

જે માણસને ગયેલા વખતને માટે પશ્ચાત્તાપ કરવાના દુઃખમાંથી મુક્ત રહેવું હોય, અને જેને ચિત્તની સ્વસ્થતા જાળવવી હોય, તેણે પ્રત્યેક પસાર થતા વર્સમાં પોતાના સ્વભાવમાં કંઈક કંઈક સુધારો કરવો ઘટે છે; પ્રાપ્ત વ્યવહાર સેવવા હચિત છે, આ પ્રાપ્ત કર્તવ્ય બજાવું જોઈએ છીએ. આપણને જેટલી આવધ આપનામાં આવે છે, તેટલી આવધ વિચાર અને કાર્ય-વડે છેક કંઈ સુધી ભરી કાઢીયું તોજ વખતને પસાર થતો દેખી આપણું ચિત્ત સ્વસ્થ રહી શકશે. જ્ઞાતી માણસો અયુધની ગણના વર્ષની સંખ્યા ઉપરથી કરતા નથી. આયુષ્ય ભરવું હુંકું હોય તો પણ જો તેટલા વખતમાં પ્રગટમ, પરાપકાર અને સુવિચાર કરીને જો તેમાંની એક પણ પળ નકામી જતા દીધી ન હોય તો તે અયુષ્ય દીર્ઘ ગણાય છે.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

અવસાન.

એકંદર રીતે મનુષ્યજાતિનો ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ જ થવાનો છે, એવી દૃઢ આસ્થા આપણા મનમાં હોય, તોપણ વ્યક્તિની દૃષ્ટિથી જોતાં મનુષ્ય જેમ જેમ વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચતો જાય છે, તેમ તેમ તેનો ઉત્કર્ષ જ થાય છે એમ નથી. કારણકે આપણે વૃદ્ધાવસ્થાના પંજામાં સપડ્યા એટલે તારૂં-વ્યાવસ્થામાં જે ઉપભોગથી મનને પરમ આનંદ થાય છે, તેમના સંબંધમાં આપણે ધીમે ધીમે ઉદાસીન થતા જઈએ છીએ. પણ જો આપણે આપણા આયુષ્યનો સદુપયોગ કર્યો હશે, અને યુવાવસ્થામાં શુદ્ધ આચરણ સેવ્યું હશે, તો તરૂણ અવસ્થામાં આપણને જેટલું સુખ મળ્યું હશે તેથી પણ વધારે સુખ ઘડપણમાં આપણને મળશે. જેમ જેમ શક્તિ ક્ષીણ થતી જાય છે, તેમ તેમ મહેનત કરવાની આવશ્યકતા નષ્ટ થતી જાય છે; અને મનમાંથી ક્ષોભ અને આશાએ ખસી જઈ તેમને ઠેકાણે ભોગવેલા સુખનું સુખકર સ્મરણ દાખલ થાય છે. પણ આ સ્મરણથી આપણને આનંદ થવો કે ન થવો, તે આપણા પૂર્વના વર્તન ઉપર અવલંબન કરીને રહે છે. જે માણસે પોતાનો દેહ પરાપકારાર્થે ગાળેશે હોય છે, તેને ઘડપણમાં સુખ અને સમાધાનનો જે લાભ થાય છે, તેનું ગૌરવ અને તેનું ઐશ્વર્ય જીવંતના ઉપભોગમાં કદી પણ હોતું નથી. પૂર્વજમાં ભોગવેલા સુખના સ્મરણને લીધે વૃદ્ધાવસ્થામાં મનુષ્યને ઘણું સુખ થાય છે; ‘કારણકે આનંદ એ એટલો ઉત્કૃષ્ટ છે કે તે લાંબી વખત ટકતો નથી, પણ તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ અદશ્ય થયા પછી તેનું સ્મરણ પરમ સુખદાયક ચષ્ટ પડે છે !

સિસિરો કહે છે કે 'હું જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા વિષે વિચાર કરું છું ત્યારે તે મને ચાર કારણને લીધે દુઃખદ લાગે છે. પહેલું ઘડપણ આવ્યું એટલે આપણે હમેશના ઉદ્યોગ ધંધા છોડી દેવા પડે છે, ખીણું શરીરની શક્તિઓ ક્ષીણ થાય છે; ત્રીજું બોગની ઇચ્છા નષ્ટ થાય છે; અને ચોથું વૃદ્ધાવસ્થામાં મૃત્યુ નજીક આવી લાગે છે.' ધણા લોકોના મનમાં મૃત્યુની કલ્પના હમેશાં જન્ય રહે છે, અને તેથી કરીને તેમનો જન્મારો તેમને સુખકર લાગતો નથી. પરંતુ મૃત્યુ એ ખરેખર મોટું સંકટ છે એમ માનવું શું ઉચિત છે ?

મૃત્યુ એ સર્વનું છેવટ છે, અને ધણા લોકોને તો તે વિપત્તિમાંથી મુક્ત કરે છે. ધણા લોકો તેની ઇચ્છા કરે છે, અને જીવનનો કંટાળો આવીને હવે તો મોત આવે તો સાફ એવી વૃત્તિ થવા પહેલાં જોને તે પ્રાપ્ત થાય છે, તેના ઉપર તેના ઉપકારનો જેટલો ખોજો છે, એટલો ખીજા લોકો પર હોતો નથી. જેમનું આયુષ્ય જગતમાં દુઃખમાંજ ગાળવામાં આવેલું હોય છે, તેમને મૃત્યુ આવતાં સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

વળી મૃત્યુ જાતે ત્રાસજનક છે એમ નથી, પણ તેને અંગે જે સંસ્કાર વળગેલા છે, અને તેના સ્મરણથી જે કલ્પનાઓ ઉદ્ભવે છે, તેમને લીધેજ તે દુઃખકર લાગે છે. જો સદગા માણસો જે વરસની ઉમ્મરની અંદર અને સીત્તેર વરસ પછી મરણ પામતા હોય, જે મરણ સમયે ચિત્ત શાંત રહેતું હોય, અને દુઃખ પરતું ન હોય, અર્થાત્ ધણી વખત બને છે તેમ હાલતાં ચાલતાં જીવ નીકળી જતો હોય; અને જો પ્રત્યેક માણસ પોતાનું નામ તથા યાદગીરી કાયમ રાખવા માટે પાછળ પ્રજા મૂકી વૃદ્ધાવસ્થામાં મરણ પામતો હોય, તો મૃત્યુના વિચારથી સાધારણ રીતે જેવી લાગણીઓને જન્મ મળે છે, તેવી લાગણીઓ ઉત્પન્ન થવા પામેજ નહિ. આપણા ઉપર જે અનેક આક્રમો પડે છે, તેમાંની ફક્ત મૃત્યુની આક્રમ એવી છે કે જેનો ત્રાસ તેની જાતમાં રહેલો નથી, પણ તેને અંગે જે કલ્પનાઓ વળગે છે તેમાં રહેલો હોય છે. એક નીતિચાતુર્યેતાએ કહેલું છે કે 'સદગાં અતિ-

આપણો છુટકારો થશે, અને સ્વર્ગના સત્યપ્રિય ન્યાયાધીશને હાથે આપણાં પાપ પુણ્યનો ઇન્સાફ થશે. કારણ જે સજ્જન પુરૂષોએ આ સંસારમાં સદાયરણ્યથી ચાલીને બહુ પુણ્યનો સંચય કર્યો હોય છે, તેવા ઇશ્વરના પ્રિય પુત્રો સ્વર્ગના ન્યાયાધીશ થાય છે. તેથી કરીને એવા સ્થાનમાં આપણો વાસ થવો, એ આપણું મોટું સફલાગ્રય સમજવું.’

સાહેબને પણ આ સંબંધમાં ઘણાં બોધપર વચન જણાવેલાં છે:—

‘પુણ્યવાન પ્રાણીઓના આત્મા ઇશ્વરના સાનિધ્યમાં રહે છે, અને ત્યાં તેમને કોષ/પણુ જાતની ઉપાધિનો સંસર્ગ હાગતો નથી.’

‘પુણ્યવાન પ્રાણી મરણ પામે છે અને તેમનો વિયોગ એ એક વિપત્તિ છે એમ ફક્ત મૂઠ લોકોજ સમજે છે.’

‘તે આપણને છોડીને ગયા એટલે તેમનો નાશ થયો, એમ કેવળ અજ્ઞાની લોક માને છે, પરંતુ ખરૂં જોતાં તે અખંડ શાન્તિસુખ ભોગવે છે.’

‘એવા પુણ્યશાળી પુરૂષોને થોડું થોડું દુઃખ દષ્ટને ઇશ્વર તેમની કસોટી કરી જુએ છે, અને તે કસોટીમાંથી તે અશુશુક પસાર થાય છે. એટલે તેમના ઉપર મોટી કૃપા કરીને તેમને પોતાના સાનિધ્યમાં બોલાવી લે છે.’

પણ કેટલાક વિદ્વાનોએ લોકોના મનમાં એવી માન્યતા દાખલ કરી દીધી હતી કે મૃત્યુ પામનારા માણસોના પ્રેત ઝાંખા પ્રકાશવાળા અંધારા લોકમાં વાસ કરે છે, અને ત્યાં આનંદ અને સુખ વગરનું જીવન ગાળે છે, તથા તે કેટલીક વખત આ લોકમાં આવી આત્મજનોને સ્વપ્નોમાં દેખા દે છે. આવા વહેમને લીધે માણસોના મનમાં મૃત્યુ સંબંધી ઘણી બીક પેસી જાય. તેથી તેના કરતાં મૃત્યુ પછી શૂન્યાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, એવી માન્યતા ખરૂં પસંદ કરવા લાયક છે. રહેલો અભિપ્રાય પ્રમાણે મૃત્યુ એ અખંડ શાંતિ છે; અને તે ગાઢ અને નિઃસ્વપ્ન નિદ્રા સમાન છે, તેમજ તે આપણાં જ પ્રકારનાં દુઃખ, સંકટ, ચિંતા, ઉપાધિ અને લાલસાઓમાંથી હમેશને માંડ છુટકારો કરે છે.

મરણ એ પ્રાણિમાત્રની પ્રકૃતિ (સ્વાભાવિક અથવા નિશ્ચિત થયેલી બાબત) છે, જીવતા રહેવું એજ માત્ર વિકૃતિરૂપ (અનિયમિત બાબત) છે. માણસ ક્ષણબર પણ જીવતા પામે તો તે મોટો લાભજ છે એમ સમજવું જોઈએ. અથવા

वासंसि जीर्णानि यथानिहाय नवानिमृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

જેવી રીતે માણસ જીવું થયેલાં વસ્ત્ર કાઢી નાંખીને નવાં વસ્ત્ર ધારણ કરે છે, તેવીજ રીતે શરીર એટલે આત્મા જીવું થયેલું શરીર છોડી દઈ નવાં શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે.

अवगच्छति मूढचेतनः प्रियनाशं हृदिशल्यमर्पितम् ।

स्थिरधीस्तु तदेवमन्यते कुशलद्वारतया संसृद्धतम् ॥

કાલિદાસ.

પ્રિય મનુષ્યનું મરણ મૂઢ માણસને તો તેજ પ્રસંગ દુઃખનો બોળે જોડો કરનારો લાગે છે, કારણ કે મૃત્યુ એ આપણા પ્રિય માણસને માટે અખંડ સુખનાં દ્વાર ખુલ્લાં કરે છે.

માણસના મરણથી સર્ગાવહાલાંને લાગણી થાય એ સ્વાભાવિક છે. કહેવત છે કે ‘જેટલું’ મળણુ તેટલું ‘પળણુ’ એટલે મનનું ઘમવું મેળાપ અને સંબંધના પ્રમાણમાં છે. હર્ષ અને શોક સ્વભાવજન્ય છે તેથી તે નાના કે મોટા, ગરીબ કે તવંગર, અણસમજ કે સમજુ, સર્વને થાય છે. પરંતુ જેઓ સમજુ અને વિવેકી છે, તેઓ શોકને જલદીથી સમાવી શકે છે. મહાપંડિતો અને યોગીઓ હર્ષ શોકથી વિરક્ત રહે છે, જે વસ્તુનો નાશ થયો, જે મનુષ્ય મરણ પામ્યું, અને જે વાત થઈ ગઈ તેનો શોક સમજુ માણસો કરતા નથી. તેજ પ્રમાણે એક ઠેકાણે કહેલું છે કે ‘પંડિત પુરૂષો નહિ મેળવી શકાય એવી વસ્તુની ધમ્મ કરતા નથી. નાશ પામેલી વસ્તુ માટે શોક કરતા નથી, અને આપત્તિમાં મોહને આધીન થતા નથી.’

મોલાવી લે છે. વૃણી સુખ શાન્તિમાં મરણ પામવું એને ધર્મની મહેરબાની સમજવાની ઘણી દંતકથાઓ આપણા સાંભળવામાં આવેલી છે તેજ પ્રમાણે મોતના હાથથી છુટકારો ન થાય તો વૃધ્ધાવસ્થા કેવી દુઃખમય અને અસહ્ય થઈ પડે છે તે પણ આપણા હમેશના અનુભવની વાત છે.

તેની સાથે કાષ્ઠપણ માણસથી ખાતરીપૂર્વક એમ નહિ કહિ શકાય કે ખીલતી વયમાં મોત થવું એ ખરેખર ઠમનચીખજ છે; કારણ કે તે માણસની આવદાની દેરી લંબાઈ હોત, તો તેને શું શું ન ભોગવવું પડત એની અટકળ કોનાથી થઈ શકે એમ છે ? શું કેટલીક વખત એમ નથી બનતું કે પાછળથી છોકરાંના ઉપર એવાં દુઃખનાં ઝાડ ઉગે છે, અથવા તે એવાં કુપાત્ર ઉઠે છે કે તે જોવા જો એમનાં માથાપ હવતાં રહ્યાં હોય તો એમનું હૃદય ફાટી જાય ? કેટલીક વખત શરીરમાં રોગનાં ખીજ એવી રીતે છુપાઈ રહેલાં હોય છે, કે જે અકાળ મૃત્યુ તેમના વિઠાસને અટકાવે નહિ, તો તે પાછળથી અસહ્ય વેદનાને જન્મ આપે છે. કેટલી બધી વખત ઉમદા હવનનો પ્રકાશ દુષ્ટતાની બૂકો અગર દુઢેવને લીધે જાળો અને નિસ્તેજ થઈ જાય છે ! ઘણી વખત નાની ઉંમરમાં ઢેકાઈ રહેલા નૈતિક દોષ પાછલી અવસ્થામાં પૂર જોસમાં ફાટી નીકળે છે. 'આપણું હવન જરા વહેલું સમાપ્ત થયું હોત તો સાઈ' એમ કહેનારાની સંખ્યા શું થોડી હોય છે ? હે ધર્મિય મને યોગ્ય કાળે મોત આપ એ એક રીતે જોતાં હિતમ પ્રાર્થના છે. માણસનો ખરો શત્રુ મોત નથી પણ સંકટ છે, અને તેની ઉપર હવ મેળવવાની માણસનામાં ઘણી સત્તા છે. ઘણા લાંબો આવદા ભોગવનારા માણસો સમજી શકે છે કે કેટલીક જાગતો મોતથી પણ વધારે ખરાબ હોય છે, અને હવનની કેટલીક મુશીબતોમાંથી તો મોતજ છુટકારો કરે છે.

સ્મશાન એ સૌથી છેલ્લો હામ હોય કે ન હોય, તેની પછવાડે ગમે તેવી દશા છુપાઈ રહેલી હોય, આપણ એટલું તો ખરુંજ છે કે મોત એ જાતે આપણને કાઈ પણ રીતે ધ્વંસ કરી શકતું નથી. કારણકેનાં દુઃખ,

પર મરણની વિરંગણા, અને ત્રિવિધ તાપ એ બધું આપણે હંપતા હોઈએ છીએ. મૃતી બોગવવાનું છે. મોત થયું એટલે એમાંનું કંઈ નથી. પશુ માણસા મરણ પછીની અવસ્થાનાં દુઃખની દરખાત કરીને કલેશને અનુભવતા હોય છે. આવા પ્રકારના દુઃખનો ભ્રમ ...જ મોતની ણીક મનમાં દાખલ કરી દેતાં એક સાધન છે, તેથી કરીને દરેક માણસે એવો મિથ્યા બ્રમ મનમાંથી દાદી નાખવાની કોસીશ કરવી જોઈએ. મરણ પામવું એ પ્રાણિભાવના તરફ જમાં લખાવણું છે. કતરાવેલા વાળની શી દશા થશે એનો જેમ આપણે વિચાર કરવાની હઠકાર કરતા નથી, તેમ આપણા મૃતદેહીની શી દશા થશે, એના વિચારથી મિથ્યા કલેશને અનુભવવો એ ઘટિત નથી; તે તો પ્રકૃતિ દ્વંધમાં-પંચમહાબૂનમાં પડેલું જાણી જાણી એમ વધારે સાહે. તેના લાપની દરખાતથી મિથ્યા દુઃખ બોગવવાની વંચર નથી.

આપણી જેમના ઉપર પ્રીતિ હોય છે, તેમના મરણથી આપણને જે ખેદ અને શોક થાય છે, તેનું આપણે પ્રયત્નકરણ કરીશું તો જલ્દીથી કે તેમાં મરનાર પ્રત્યેના દયા-ભાવનો અંશ ધણોજ થોડો હોય છે. મરણોન્મુખ થયેલા માણસનું દુઃખ દેખીને જે લાગણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે, તે મોતની ધડી આવે છે તે વખતે એકદમ બદલાઈ જાય છે. તે વખતે આપણો પોતાનો સ્વાર્થ વધારે આગળ પડી આવે છે. તેના ત્રિયોગનું દુઃખ, અત્યાદ્યથી અરમપરસ સુખ અને પ્રેમની આપ લે થયેલી, તે એકદમ બંધ પડવાનો સંભવ, અને તેના મરણથી આપણે જે ખોટ જામરી પડશે તે, એ બંધન વિચારથી આપણને અમુકજ થાય છે. મરનારના સંબંધમાં તો ' સાહે થયું જિયારો ઉગાધિમાંથી છુટ્યો ' એવાજ ઉદગાર મરણની પપારી આગળ સંભળવામાં આવે છે; અને ' હવે અમાંડે શું થશે ' એવા ઉદગાર શોક કરનારના મુખમાં હોય છે. આ ઉપરથી એમ નથી સમજવાનું કે દુનિયામાં નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ જેવું કંઈજ નથી. પણ મરણ પછવાડેના શોકમાં વાસ્તવિક રીતે શાણપણુ જોઈએ જોવામાં આવે છે એ તો કમુક્ત-કર્ષા સિવાય આવે તેમ નથી. વિચાર કરીને જોઈશું તો શોક કરવો હિચિત નથી.

અરા શોકને દેખાડવાની જરૂર નથી. ‘મોત આવવાનું એ ચોક્કસ છે, પણ તેની ઘડી ચોક્કસ નથી’ એમ સમજી દરેક શાલા માણસે પોતાની પાછળની પ્રિય પ્રજાને ભવિષ્યમાં દુઃખ ન પડે, અને પોતાના મરણને લીધે તેમને નાગ્યાર હાલતમાં આવી પડવાનું ન થાય, એવો બદોબસ્ત કરી ગખવો જોઈએ. આજ તેની ‘છેલ્લી સેવા’ છે. દુઃખચરણી અને તોફાની માણસોને મોતની દહેશત લાગે એ સ્વાભાવિક છે પણ જેણે પોતાની જીંદગી સરી રીતે, ઉદ્યોગમાં અને લોકોને ઉપયોગી થવામાં ગાળેલી છે, તેને મોતની દહેશત ધરવાનું કાંઈ કારણ નથી. સ્પર્ધાની ઝાંઝાએ શીખવ્યું છે તેમ જણા માણસે મોતને માટે દરકાર કરવી જોઈતી નથી, પણ પોતાનું હવન દેવી રીતે ગાંધનું તેની કાળજી નાખવી જોઈએ. શાલા પુરૂષે હવનને સુખી જનાવવા માટે ત્રણ બાબતો લક્ષમાં રાખવી જોઈએ:- પોતાની દૂરજ બચાવવી; નિર્થક શોક અને દુઃખનો ત્યાગ કરવો; અને જે ટાળી શકાય એવું નથી તે સંતોષવૃત્તિથી સહન કરવું.

